

مرآة العقول

في شرح إشارات الرسول

بفت

الإمام العلامة الميرزا محمد باقر المجلسي

نسخة

المجلد ٧

طبعة المستوفى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مرآة العقول في شرح اخبار آل الرسول (عليهم الصلاه و السلام)

كاتب:

علامه مجلسي ، محمد باقر بن محمد تقی

نشرت في الطباعة:

دار الكتب الاسلاميه

رقمی الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

٥	الفهرس
١٣	مرآة العقول المجلد ٧
١٣	اشارة
١٣	اشارة
١٣	كتاب الإيمان و الكفر
١٣	اشارة
١٤	"باب طينة المؤمن و الكافر"
١٤	الحديث الأول
١٧	الحديث الثانى
٢٠	لحديث الثالث
٢٠	الحديث الرابع
٢٢	الحديث الخامس
٢٣	الحديث السادس
٢٣	الحديث السابع
٢٣	اشارة
٢٨	فذلكه
٢٩	باب آخر منه و فيه زيادة وقوع التكليف الأول
٢٩	اشارة
٢٩	الحديث الأول
٣٢	الحديث الثانى
٣٤	الحديث الثالث
٣٥	باب آخر منه
٣٥	الحديث الأول

٣٧	الحديث الثاني
٤٣	الحديث الثالث
٤٥	باب أن رسول الله (ص) أول من أجاب و أقر الله تعالى بالربوبية
٤٥	الحديث الأول
٤٦	الحديث الثاني
٤٩	الحديث الثالث
٤٩	باب كيف أجابوا و هم ذر
٤٩	الحديث الأول
٤٩	اشارة
٥٠	تذييل نفعه جليل
٥٢	"فصل"
٥٣	"فصل"
٥٣	"فصل"
٥٤	"فصل"
٥٦	"فصل"
٦٧	باب فطرة الخلق على التوحيد
٦٧	الحديث الأول
٦٩	الحديث الثاني
٧٠	الحديث الثالث
٧٠	الحديث الرابع
٧٧	الحديث الخامس
٧٧	باب كون المؤمن فى صلب الكافر
٧٧	الحديث الأول
٧٧	الحديث الثاني

٧٩	باب إذا أراد الله أن يخلق المؤمن
٧٩	الحديث الأول
٨١	باب أن الصبغة هي الإسلام
٨١	الحديث الأول
٨٣	الحديث الثاني
٨٣	الحديث الثالث
٨٤	باب أن السكينة هي الإيمان
٨٤	الحديث الأول
٨٦	الحديث الثاني
٨٦	الحديث الثالث
٨٦	الحديث الرابع
٨٦	الحديث الخامس
٨٧	باب الإخلاص
٨٧	الحديث الأول
٨٨	الحديث الثاني
٨٩	الحديث الثالث
٩٠	الحديث الرابع
٩٩	الحديث الخامس
١٠٠	الحديث السادس
١٠٢	باب الشرائع
١٠٢	الحديث الأول
١١١	الحديث الثاني
١١٣	باب دعائم الإسلام
١١٣	إشارة

١١٣	الحديث الأول
١١٤	الحديث الثاني
١١٤	الحديث الثالث
١١٤	الحديث الرابع
١١٥	الحديث الخامس
١٢١	الحديث السادس
١٢٥	الحديث السابع
١٢٥	الحديث الثامن
١٢٦	الحديث التاسع
١٢٧	الحديث العاشر
١٢٨	الحديث الحادى عشر
١٢٩	الحديث الثانى عشر
١٣٠	الحديث الثالث عشر
١٣٠	الحديث الرابع عشر
١٣٢	الحديث الخامس عشر
١٣٣	باب أن الإسلام يحقن به الدم و أن الثواب على الإيمان
١٣٣	اشارة
١٣٣	الحديث الأول
١٣٦	الحديث الثاني
١٣٧	الحديث الثالث
١٣٨	الحديث الرابع
١٣٩	الحديث الخامس
١٣٩	الحديث السادس
١٣٩	تحقيق و تبين

١٦٤	باب أن الإيمان يشرك الإسلام و الإسلام لا يشرك الإيمان
١٦٤	الحديث الأول
١٦٦	الحديث الثاني
١٦٦	الحديث الثالث
١٦٦	الحديث الرابع
١٦٧	الحديث الخامس
١٧٢	باب آخر منه و فيه أن الإسلام قبل الإيمان
١٧٢	الحديث الأول
١٧٦	الحديث الثاني
١٧٧	باب
١٧٧	اشارة
١٧٧	الحديث الأول
٢١٩	الحديث الثاني
٢٢١	الحديث الثالث
٢٢٦	باب في أن الإيمان مبثوث لجوارح البدن كلها
٢٢٦	اشارة
٢٢٦	الحديث الأول
٢٥٥	الحديث الثاني
٢٥٦	الحديث الثالث
٢٥٧	الحديث الرابع
٢٥٧	الحديث الخامس
٢٥٩	الحديث السادس
٢٥٩	الحديث السابع
٢٦١	الحديث الثامن

٢٧٤	باب السبق إلى الإيمان
٢٧٤	الحديث الأول
٢٨٥	باب درجات الإيمان
٢٨٥	الحديث الأول
٢٨٧	الحديث الثاني
٢٩٠	باب آخر منه
٢٩٠	إشارة
٢٩٠	الحديث الأول
٢٩١	الحديث الثاني
٢٩٣	الحديث الثالث
٢٩٤	الحديث الرابع
٢٩٥	باب نسبة الإسلام
٢٩٥	الحديث الأول
٣٠١	الحديث الثاني
٣٠٢	الحديث الثالث
٣٠٤	باب
٣٠٤	إشارة
٣٠٤	الحديث الأول
٣٠٦	الحديث الثاني
٣٠٧	الحديث الثالث
٣١٠	الحديث الرابع
٣١١	باب
٣١١	إشارة
٣١١	الحديث الأول

٣٢٦	باب صفه الإيمان
٣٢٦	الحديث الأول
٣٣٧	باب فضل الإيمان على الإسلام و اليقين على الإيمان
٣٣٧	الحديث الأول
٣٣٨	الحديث الثاني
٣٣٩	الحديث الثالث
٣٣٩	الحديث الرابع
٣٤٠	الحديث الخامس
٣٤١	الحديث السادس
٣٤٤	باب حقيقة الإيمان و اليقين
٣٤٤	الحديث الأول
٣٤٥	الحديث الثاني
٣٤٨	الحديث الثالث
٣٥٠	الحديث الرابع
٣٥١	باب التفكير
٣٥١	الحديث الأول
٣٥٣	الحديث الثاني
٣٥٤	الحديث الثالث
٣٥٤	الحديث الرابع
٣٥٥	الحديث الخامس
٣٥٦	باب المكارم
٣٥٦	الحديث الأول
٣٦٠	الحديث الثاني
٣٦٢	الحديث الثالث

٣٦٤	الحديث الرابع
٣٦٤	الحديث الخامس
٣٦٥	الحديث السادس
٣٦٥	الحديث السابع
٣٦٧	باب فضل اليقين
٣٦٧	الحديث الأول
٣٦٨	الحديث الثاني
٣٧٢	الحديث الثالث
٣٧٣	الحديث الرابع
٣٧٤	الحديث الخامس
٣٧٧	الحديث السادس
٣٧٩	الحديث السابع
٣٧٩	الحديث الثامن
٣٨١	الحديث التاسع
٣٨٣	الحديث العاشر
٣٨٤	الحديث الحادى عشر
٣٨٦	تعريف مركز

مرآة العقول المجلد ٧

اشاره

سرشناسه : مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، ۱۰۳۷ - ۱۱۱۱ق.

عنوان قرار دادی : الکافی .شرح

عنوان و نام پدید آور : مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول علیهم السلام / محمدباقر المجلسی. مع بیانات نافعه لاحادیث الکافی من الوافی / محسن الفیض الکاشانی؛ التحقیق بهراد الجعفری.

مشخصات نشر : تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۸۹-

مشخصات ظاهری : ج.

شابک : ۱۰۰۰۰۰ ریال: دوره ۹۷۸-۹۶۴-۴۴۰-۴۷۶-۴ :

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه.

موضوع : کلینی، محمد بن یعقوب - ۳۲۹ق. . الکافی -- نقد و تفسیر

موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۴ق.

موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۱۱ق.

شناسه افزوده : فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، ۱۰۰۶-۱۰۹۱ق.

شناسه افزوده : جعفری، بهراد، ۱۳۴۵ -

شناسه افزوده : کلینی، محمد بن یعقوب - ۳۲۹ق. . الکافی. شرح

رده بندی کنگره : BP۱۲۹/ک۸ک ۲۰۲۱۷ ۱۳۸۹

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۲۱۲

شماره کتابشناسی ملی : ۲۰۸۳۷۳۹

ص: ۱

اشاره

کتاب الإیمان و الکفر بَابُ طَيِّبَةِ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ

۱ عَلِيُّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رَبِيعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ النَّسِيْنَ مِنْ طَيِّبَةٍ

کتاب الإیمان و الکفر

اشاره

الحمد لوليه و الصلاة على خير البرايا محمد و عترته، و بعد: فهذا هو المجلد الرابع من كتاب مرآة العقول لبيان ما في الكافي من أخبار آل الرسول مما ألفه أفقر العباد إلى غفران ربه الغني: محمد باقر بن محمد تقى عفا الله عن جرائمهما. قال قدس الله روحه أو بعض رواة كتابه: كتاب الإيمان و الكفر من كتاب الكافي تصنيف الشيخ أبى جعفر محمد بن يعقوب الكليني رضى الله عنه و أرضاه.

أقول: تلك الفقرات لم تكن فى بعض النسخ، و الظاهر أنه من كلام رواة الكافي و قدم الإيمان على الكفر لأنه الأصل و الأهم أو لأنه وجودى كما قيل، و فى القاموس كلين كأمر قرية بالرى منها محمد بن يعقوب الكليني من فقهاء الشيعة، انتهى. و قد يقال: كلين كزبير أيضا قرية بالرى، و محمد بن يعقوب منها، كذا سمعت بعض المشايخ يذكر عن أهل الرى.

"باب طينة المؤمن و الكافر"

الحديث الأول

: مرسل.

ص: ٢

عَلَّيْنِ قُلُوبُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ وَخَلَقَ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ تِلْكَ الطِّينَةِ وَجَعَلَ خَلْقَ أَبْدَانِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ وَخَلَقَ الْكُفَّارَ مِنْ طِينَةِ سَجِّينَ قُلُوبُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ فَخَلَطَ بَيْنَ الطِّينَتَيْنِ - فَمِنْ هَذَا يَلِدُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ وَيَلِدُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ وَمِنْ هَاهُنَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنُ السَّيِّئَةَ وَمِنْ هَاهُنَا يُصِيبُ الْكَافِرُ الْحَسَنَةَ فَقُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ تَحْنُ إِلَى مَا خُلِقُوا مِنْهُ

قوله: خلق النبين، الخلق يكون بمعنى التكوين و بمعنى التقدير، و فى النهاية: طين عليه أى جبل و يقال: طانه الله على طينته، أى خلقه على جبلته و طينه الرجل خلقه و أصله، و قال: عليون اسم للسماء السابعة و قيل: اسم لديوان الملائكة الحفظة ترفع إليه أعمال الصالحين من العباد، و قيل: أراد أعلى الأمكنة و أشرف المراتب و أقربها من الله تعالى فى الدار الآخرة و تعرب بالحروف و الحركات كقنسرين و أشباهها على أنه جمع أو واحد، انتهى.

و إضافة الطينة إما بتقدير اللام أو من أو فى "قلوبهم و أبدانهم" بدل النبين.

و يحتمل أن يراد بالقلب هنا العضو المعروف الذى يتعلق الروح أولاً بالبخار المنبعث منه، فلا ينافى ما مر فى باب خلق أبدان الأئمة عليه السلام من أن أجسادهم مخلوقة من طينة عليين و أرواحهم مخلوقة من فوق ذلك على أنه لو أريد به الروح أمكن الجمع بجعل الطينة مبدءاً لها مجازاً باعتبار القرب و التعلق، أو بتخصيص النبين بغيره صلى الله عليه و آله.

و يؤيده خبر ابن مروان، و فى القاموس: سجين كسكين موضع فيه كتاب الفجار و واد فى جهنم أو حجر فى الأرض السابعة، و فى النهاية اسم علم للنار. فعيل من السجن.

قوله: فخلط بين الطينتين، أى فى بدن آدم عليه السلام فلذا حصل فى ذريته قابلية المرتبتين و استعداد الدرجتين "و من ههنا يصيب المؤمن السيئة" لخلط طينته بطينة الكافر، و كذا العكس "فقلوب المؤمنين تحن" أى تميل و تشاق، قال الجوهرى: الحنين الشوق و توقان النفس "إلى ما خلقوا منه" أى إلى الأعمال المناسبة لما خلقوا منه

ص: ٣

وَقُلُوبُ الْكَافِرِينَ تَحِنُّ إِلَى مَا خُلِقُوا مِنْهُ

المؤدية إليها أو إلى الأنبياء والأوصياء المخلوقين من الطينة التي خلق منها قلوبهم، وكذا الفقرة الثانية تحتل الوجهين. وقال بعضهم في تأويل الخبر: المراد بعليين أشرف المراتب وأقربها من الله تعالى، وله درجات كما يدل عليه ما ورد في بعض الأخبار الآتية من قولهم أعلى عليين وكما وقع التنبيه عليه في هذا الخبر بنسبة خلق القلوب والأبدان كليهما إليه مع اختلافهما في الرتبة، فيشبه أن يراد به عالم الجبروت والملكوت جميعا اللذين فوق عالم الملك أعنى عالم العقل والنفس، وخلق قلوب النبين من الجبروت معلوم، لأنهم المقربون وأما خلق أبدانهم من الملكوت فذلك لأن أبدانهم الحقيقية هي التي لهم في باطن هذه الجلود المدبرة لهذه الأبدان، وإنما أبدانهم العنصرية أبدان أبدانهم لا علاقة لهم بها فكأنهم وهم في جلايب من هذه الأبدان، قد نفضوها وجردوا عنها لعدم ركونهم إليها وشدّة شوقهم إلى النشأة الأخرى، ولهذا نعموا بالوصول إلى الآخرة ومفارقة هذا الأدنى، ومن هنا ورد في الحديث: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وإنما نسب خلق أبدان المؤمنين إلى ما دون ذلك لأنها مركبة من هذه ومن هذه لتعلقهم بهذه الأبدان العنصرية أيضا ما داموا فيها، وسجين أخس المراتب وأبعدها من الله سبحانه فيشبه أن يراد به حقيقة الدنيا وباطنها التي هي مخبوءة تحت عالم الملك أعنى هذا العالم العنصري، فإن الأرواح مسجونة فيه، ولهذا ورد في الحديث: المسجون من سجنه الدنيا عن الآخرة، وخلق أبدان الكفار من هذا العالم ظاهر.

وإنما نسب خلق قلوبهم إليه لشدّة ركونهم إليه وإخلاصهم إلى الأرض، وتناقلهم إليها، فكأنه ليس لهم من الملكوت نصيب لاستغراقهم في الملك، والخلط بين الطينتين إشارة إلى تعلق الأرواح الملكوتية بالأبدان العنصرية، بل نشوها منها شيئا فشيئا فكل من النشأتين غلبت عليه صار من أهلها، فيصير مؤمنا حقيقيا أو كافرا حقيقيا

ص: ٤

٢ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَفَّارِ الْجَازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْمُؤْمِنَ مِنْ طِينَةِ الْجَنَّةِ وَ خَلَقَ الْكَافِرَ مِنْ طِينَةِ النَّارِ وَ قَالَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِعَبْدٍ خَيْرًا طَيَّبَ رُوحَهُ وَ جَسَدَهُ فَلَا يَسْمَعُ شَيْئًا مِنَ الْخَيْرِ إِلَّا عَرَفَهُ وَ لَا يَسْمَعُ شَيْئًا مِنَ الْمُنْكَرِ إِلَّا أَنْكَرَهُ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الطِّينَاتُ ثَلَاثُ طِينَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُؤْمِنُ مِنْ تِلْكَ الطِّينَةِ إِلَّا أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ هُمْ مِنْ صَفْوَتِهَا هُمْ الْأَصْلُ وَ لَهُمْ فَضْلُهُمْ وَ الْمُؤْمِنُونَ الْفَرْعُ مِنْ طِينٍ لِازِبٍ كَذَلِكَ لَا يُفَرَّقُ

أو بين الأمرين على حسب تدارك مراتب الإيمان و الكفر، انتهى.

و قال آخرون: إن الله تعالى لما علم في الأزل الأرواح التي تختار الإيمان باختيارها و التي تختار المعصية باختيارها، سواء خلقوا من طينة عليين، أو من طينة سجين فلما علم ذلك أعطى أبدان الأرواح التي علم أنهم يختارون الإيمان كيفية عليين للمناسبة و أعطى أبدان الأرواح التي علم أنها تختار الكفر باختيارها كيفية السجين من غير أن يكون للأمرين مدخل في اختيارهم الإيمان و الكفر، و خلط بين الطينتين من غير أن يكون لذلك الخلط مدخل في اختيار الحسنه و السيئه، فمن في قوله: من هذا و من ههنا، للعلية المجازية.

الحديث الثاني

: مجهول.

"من طينة الجنة" أي من طينة يعلم حين خلقه منها أنه يصير إلى الجنة أو من طينة مرجحة لإعمال تصير سببا لدخول الجنة لا على سبيل الإلجاء "إذا أراد الله بعبده خيرا" أي حسن عاقبه و سعادته "طيب روحه" بالهدايات الخاصة و الألفاظ المرجحة، و ذلك بعد حسن اختياره و ما يعود إليه من الأسباب، قوله تعالى "مِنْ طِينٍ لِازِبٍ" قال البيضاوي: هو الحاصل من ضرب الجزء المائي إلى الجزء الأرضي و في القاموس: اللزوب اللصوق و الثبوت، و لزب ككرم لزبا و لزوبا دخل بعضه في بعض و الطين لزق و صلب، انتهى

ص: ٥

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَهُمْ وَيَبْنِي شِعْرَهُمْ وَقَالَ طِينٌ النَّاصِبِ مِنْ حَمٍّ مَسْنُونٍ* وَأَمَّا الْمُسْتَضْعُونَ فَمِنْ تَرَابٍ* لَا يَتَحَوَّلُ مُؤْمِنٌ عَنْ إِيْمَانِهِ وَ لَا نَاصِبٌ عَنْ نَصْبِهِ وَ لِلَّهِ الْمَشِيئَةُ فِيهِمْ

أقول: ويمكن أن يكون على هذا التأويل للآية الكريمة المراد باللزوب لصوقهم بالأئمة عليه السلام و ملازمتهم لهم، فقوله: كذلك لا يفرق الله، إلخ. و في بعض النسخ لذلك، أى للزوبهم و لصوقهم بأئمتهم و لصوق طينتهم بطينتهم، لا يفرق الله بينهم و بينهم. أو لكونهم من فرع تلك الطينة لا يفرق الله بينهما فى الدنيا و الآخرة، لأن الفرع ملحق بالأصل و تابع له. قوله عليه السلام: من حمٍّ مَسْنُونٍ، إشارة إلى قوله تعالى: "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمٍّ مَسْنُونٍ" و الصلصال الطين اليابس تسمع له عند النقر صلصلة أى صوت، و قيل: طين صلب يخالطه الكثيب، و قيل: منتن، و الحمّا: الطين الأسود، و المسنون المتغير المنتن، و قيل: أى مصبوب كأنه أفرغ حتى صار صورة كما يصب الذهب و الفضة، و قيل: أنه الرطب، و قيل: مصور عن سبويه، قال: أخذ منه سنّه الوجه، و الحمّا المسنون: طين سجين.

قوله: فمن تراب، أى خلقوا من تراب غير ممزوج بماء عذب زلال كما مزجت به طينة الأنبياء و المؤمنين، و لا بماء آسن أجاج كما مزجت به طينة الكافرين، فلا يكونون من هؤلاء و لا من هؤلاء، و لعل هذا وجه جمع بين الآيات الكريمة، فإن ما دل على أنه خلق من حمّا مسنون فهو فى الناصب، و ما دل على أنه خلق من طين لازب فهو فى الشيعة، و ما دل على أنه خلق من تراب فهو فى المستضعفين، فيحتمل حينئذ أن يكون المراد إدخال تلك الطينات جميعا فى بدن آدم لتحصيل قابلية جميع تلك الأمور و الأقسام فى أولاده و أن يكون المراد خلق كل صنف من تلك الطينة بإدخال ذلك الطين فى النطفة أو بحصول تلك النطفة من هذه الطينة. و الأوسط أظهر لما رواه الشيخ فى مجالسه بإسناده عن عبيد بن يحيى عن يحيى

ص: ٦

.....

ابن عبد الله بن الحسن عن جده الحسن بن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن في الفردوس لعينا أحلى من الشهد وألين من الزبد وأبرد من الثلج وأطيب من المسك، فيها طينة خلقنا الله عز وجل منها، وخلق شيعتنا منها فمن لم يكن من تلك الطينة فليس منا ولا من شيعتنا وهي الميثاق الذي أخذ الله عز وجل على ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قال عبيد: فذكرت لمحمد بن الحسين هذا الحديث فقال: صدقك يحيى بن عبد الله هكذا أخبرني أبي عن جدي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله قال عبيد: قلت: أشتي أن تفسره لنا إن كان عندك تفسير؟ قال: نعم أخبرني أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله ملكاً رأسه تحت العرش وقدماه في تخوم الأرض السابعة السفلى، بين عينيه راحة أحدكم فإذا أراد الله عز وجل أن يخلق خلقاً على ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام أمر ذلك الملك فأخذ من تلك الطينة فرمى بها في النطفة حتى تصير إلى الرحم، منها يخلق وهي الميثاق.

قوله: والله المشيئة فيهم، أي في المستضعفين والتعميم بعيد.

وقال بعضهم: في قوله عليه السلام: والمؤمنون الفرع من طين لا زب، لأن الجبروت صفوة الملكوت وأصله، والملكوت فرع الجبروت، واللازب اللازم للشئ اللاصق به، وإنما كانت طينتهم لازبة للزوبها لطينة أئمتهم ولصوقها بها لخلطها بها وتركبها من العالمين جميعاً، ألا ترى إلى شوقهم إلى أئمتهم وحنينهم إليهم، وكما أن الأمر كذلك كذلك لا يفرق الله بين أئمتهم وبينهم، والحمأ الطين الأسود وهو كناية عن باطن الدنيا وحقيقته تلك العجوزة الشوهاء، وأما خلق المستضعفين من التراب أعنى ماله قبول الأشكال المختلفة وحفظها، فذلك لعدم لزومهم لطريقه أهل الإيمان، ولا لطريقه أهل الكفر وعدم تقيدهم بعقيدة لا حق ولا باطل، ليس لهم نور الملكوت ولا - ظلمة باطن الملك، بل لهم قبول كل من الأمرين بخلاف الآخرين فإنهما لا يتحولان عما خلقوا له، وأما قوله: والله المشيئة فيهم، فهو رد لتوهم الإيجاب في

ص: ٧

٣ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلَتْ فِدَاكَ مِنْ أَى شَيْءٍ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ طِينَةَ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ مِنْ طِينَةِ الْأَنْبِيَاءِ فَلَمْ تَنْجَسْ أَبَدًا

٤ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلْفٍ عَنْ أَبِي نَهْشَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثَّمَالِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ خَلَقَنَا مِنْ أَعْلَى عَلِّيَّيْنِ وَخَلَقَ قُلُوبَ شَيْعَتِنَا مِمَّا خَلَقْنَا مِنْهُ وَخَلَقَ أَبْدَانَهُمْ مِنْ دُونِ ذَلِكَ وَقُلُوبُهُمْ تَهْوَى إِلَيْنَا لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِمَّا خُلِقْنَا مِنْهُ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلِّيَّيْنِ وَ مَا أَدْرَاكَ مَا عَلِّيُّونَ كِتَابُ

فعله سبحانه، وفيه إشارة إلى قوله عز وجل: "وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ".

لحديث الثالث

: ضعيف.

"فلن تنجس أبدا" بنجاسة الشرك والكفر وإن نجست بالمعاصي فتطهر بالتوبة والشفاعة، وقيل: لن يتعلق بالدنيا تعلق ركون وإخلاد يذهله عن الآخرة.

الحديث الرابع

: مجهول.

وقد مر بعينه في باب خلق أبدان الأئمة عليه السلام وقال بعض أرباب التأويل: كل ما يدركه الإنسان بحواسه يرتفع منه أثر إلى روحه، و يجتمع في صحيفه ذاته و خزائنه مدر كاته، و كذلك كل مثقال ذرة من خير أو شر يعمله يرى أثره مكتوبا ثمة، و لا سيما ما رسخت بسبب الهيئات، و تأكدت به الصفات و صار خلقا و ملكة، فالأفاعيل المتكررة و العقائد الراسخة في النفوس هي بمنزلة النقوش الكتابية في الألواح، كما قال الله تعالى: "أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ" و هذه الألواح النفسية يقال لها صحائف الأعمال، و إليه الإشارة بقوله سبحانه: "وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرتْ" و قوله

ص: ٨

مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ وَخَلَقَ عِدُّونًا مِنْ سَجِّينٍ وَخَلَقَ قُلُوبَ شَيْعَتِهِمْ مِمَّا خَلَقَهُمْ مِنْهُ وَأَبْدَانَهُمْ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَقُلُوبُهُمْ تَهْوِي إِلَيْهِمْ لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِمَّا خُلِقُوا مِنْهُ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ - كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سَجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيُلَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ

عز وجل: "وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا" فيقال له: "لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ" "هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسِيحًا مِمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" فمن كان من أهل السعادة وأصحاب اليمين وكانت معلوماته أموراً قدسية وأخلاقه زكية وأعماله صالحة فقد أوتى كتابه بيمينه أعنى من الجانب الأقوى الروحاني، وهو جهة عليين وذلك لأن كتابه من جنس الألواح العالية والصحف المكرمة المرفوعة المطهرة بأيدي سفرة كرام بررة يشهده المقربون، ومن كان من الأشقياء المردودين وكانت معلوماته مقصورة على الجرميات وأخلاقه سيئة وأعماله خبيثة فقد أوتى كتابه بشماله أعنى من جانبه الأضعف الجسماني وهو جهة سجين، وذلك لأن كتابه من جنس الأوراق السفلية والصحائف الحسية القابلة للاحتراق فلا جرم يعذب بالنار وإنما عود الأرواح إلى ما خلقت منه كما قال سبحانه: "كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ" كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ "فما خلق من عليين فكتاباه في عليين، وما خلق من سجين فكتاباه في سجين".

ص: ٩

٥ عِدَّةٌ مِنْ أَصِيْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَوْرَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ يُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَا مَوْلَاكَ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ أَمَّا النَّسَبُ فَمَا عَرَفُهُ وَأَمَّا أَنْتَ فَلَسْتُ أَعْرِفُكَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي وَلِدْتُ بِالْجَبَلِ وَنَشَأْتُ فِي أَرْضِ فَارِسَ وَإِنِّي أَخَالِطُ النَّاسَ فِي التَّجَارَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَأَخَالِطُ الرَّجُلَ فَأَرَى لَهُ حُسْنَ السَّمْتِ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَكَثْرَةَ أَمَانِهِ ثُمَّ أَفْتَشُهُ فَأَتَّبِيْنُهُ عَنْ عِدَاوَتِكُمْ وَأَخَالِطُ الرَّجُلَ فَأَرَى مِنْهُ سُوءَ الْخُلُقِ وَقَلَّةَ أَمَانِهِ وَزَعَارَةً ثُمَّ أَفْتَشُهُ فَأَتَّبِيْنُهُ عَنْ وَلَاتِيْكُمْ فَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ فَقَالَ لِي أَمَا عَلِمْتَ يَا ابْنَ كَيْسَانَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَخَذَ طِينَةً مِنَ الْجَنَّةِ وَطِينَةً مِنَ النَّارِ فَخَلَطَهُمَا جَمِيعاً ثُمَّ نَزَعَ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ فَمَا رَأَيْتَ مِنْ أَوْلِيْكَ مِنَ الْأَمَانَةِ وَحُسَنِ الْخُلُقِ وَحُسَنِ السَّمْتِ فَمِمَّا مَسَّنَتْهُمْ مِنْ طِينَةِ الْجَنَّةِ وَهُمْ يَعُودُونَ إِلَى مَا خَلَقُوا مِنْهُ وَمَا رَأَيْتَ مِنْ هَؤُلَاءِ مِنْ قِلَّةِ الْأَمَانَةِ وَسُوءِ الْخُلُقِ وَالزَّعَارَةِ فَمِمَّا مَسَّنَتْهُمْ مِنْ

الحديث الخامس

: ضعيف.

"فلست أعرفك" أي بالتشيع "فأفتشه عن عداوتكم" التعديّة بعن لتضمين معنى الكشف، و السمت: الطريق و هيئة أهل الخير، و زعارة بالزاء و الراء المشددة و قد يخفف الشراسة و سوء الخلق، و في بعض النسخ بالبدال و العين و الراء المهملات و هو الفساد و الفسق و الخبث "فخلطهما جميعاً" أي في صلب آدم إلى أن يخرجوا من أصلاب أولاده، و هو المراد بقوله: ثم نزع هذه من هذه إذ يخرج المؤمن من صلب الكافر، و الكافر من صلب المؤمن و حمل الخلط على الخلطة في عالم الأجساد و اكتساب بعضهم الأخلاق من بعض بعيد جداً.

و قال بعضهم: ثم نزع هذه - إلى آخره - معناه أنه نزع طينة الجنة من طينة النار، و طينة النار من طينة الجنة بعد ما مست إحداهما الأخرى، ثم خلق أهل الجنة من طينة الجنة، و خلق أهل النار من طينة النار، و أولئك إشارة إلى الأعداء

ص: ١٠

طِينَةُ النَّارِ وَهُمْ يَعُودُونَ إِلَى مَا خُلِقُوا مِنْهُ

٦ مُحَمَّدٌ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع - الْمُؤْمِنُونَ مِنْ طِينَةِ الْأَنْبِيَاءِ قَالَ نَعَمْ

٧ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ ع بَعَثَ جِبْرِئِيلَ ع فِي أَوَّلِ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَبَضَ بِيَمِينِهِ قَبْضَةً بَلَغَتْ قَبْضَتَهُ مِنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَ أَخَذَ مِنْ

و هؤلاء إلى الأولياء، و ما خلقوا منه في الأول طينة النار و في الثاني طينة الجنة.

الحديث السادس

: ضعيف. و المراد فضل طينتهم.

الحديث السابع

إشارة

: ضعيف.

قوله: في أول ساعة "الخ" قيل: لما كان خلق آدم عليه السلام بعد خلق السماوات و الأرض ضرورة تقدم البسيط على المركب، و كان خلق السماوات و الأرض و أوقاتها في ستة أيام من الأسبوع و قد جمعت جميعا في الجمعة صار بدو خلق الإنسان فيه، و المراد بكلمته جبرئيل لأنه حامل كلمته أو لاهتداء الناس به كاهتدائهم بكلام الله أو لكونه مخلوقا بكلمة كن بلا- مادة، و قيل: المراد بالسماوات درجات الجنة و بالأرضين دركات سجين لطابق الأخبار الأخر، و يحتمل أخذها منهما معا، و قيل: كان المراد بالتربة ما له مدخل في تهئية المادة القابلة لأن يخلق منها شيء فيشمل الطينة بمعنى الجبل و آثار القوى السماوية المربية للنطفة، و بالجملة ما له مدخل في السبب القابلي، انتهى.

و قيل: إطلاق التربة على ما أخذ من السماوات من قبيل مجاز المشارفة أى ما يصير تربة و ينقلب إليها، و القصوى مؤنث الأقصى أى الأبعد، و يدل على أن الأرض سبع طبقات كالسماوات كما قال تعالى "اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ

ص: ١١

كُلِّ سَمَاءٍ تُزَيَّيَّةٌ وَقَبْضٌ قَبْضُهُ أُخْرَى مِنَ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ الْعُلْيَا إِلَى الْأَرْضِ السَّابِعَةِ الْقُصْوَى فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَلِمَتَهُ فَأَمْسَكَ الْقَبْضَةَ الْأُولَى بِيَمِينِهِ وَالْقَبْضَةَ الْأُخْرَى بِشِمَالِهِ فَفَلَقَ الطِّينَ فَلَقَتَيْنِ فَذَرَا مِنَ الْأَرْضِ ذَرَوًا وَمِنَ السَّمَاوَاتِ ذَرَوًا فَقَالَ لِلَّذِي بِيَمِينِهِ مِنْكَ الرُّسُلُ وَالْأَنْبِيَاءُ وَالْأَوْصِيَاءُ وَالصَّادِقُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالسَّعْدَاءُ وَمَنْ أُرِيدَ كَرَامَتُهُ فَوَجَبَ لَهُمْ مَا قَالَ كَمَا قَالَ وَقَالَ لِلَّذِي بِشِمَالِهِ مِنْكَ الْجَبَّارُونَ

مِثْلَهُنَّ.

قوله عليه السلام: ففلق الطين فلقتين، ضمير فلق إما راجع إلى الله أو إلى جبرئيل، وكذا قوله: فذرا، وفي القاموس فلقه يفلقه شقه كفلقه و فلق الحب خالقه أو شاقه بإخراج الورق منه، وقال: ذرت الريح الشيء ذروا وأذرت وأذرت أطارته وأذهبت وذرا هو بنفسه. أقول: الكلام يحتمل وجوها "الأول" أن يكون قوله: ففلق تفريعا وتأكيدا لما مضى، أى فصار يقبض بعض الطين باليمين وبعضه بالشمال الطين صنفين، ففرق من الأرض أى ما كان فى يده من طين الأرض، وكذا الثانى فقال الله أو جبرئيل للذى بيمينه قبل الذر أو للذى كان بيمينه بعده.

الثانى: أن يكون المعنى ففلق كل طين من الطينين فلقه أى جعل كلا منهما حصتين ففرق من كل طين حصة ليكون طينه للمستضعفين والأطفال والمجانين، وقال لما بقى فى اليمين: منك الرسل "إلخ" ولما بقى فى الشمال: منك الجبارون "إلخ" وعلى هذا لعل إرجاع الضمائر إلى الله تعالى أولى، فيقرأ أريد فى الموضعين بصيغة المتكلم، وعلى الوجه الآخر يقرأ بصيغة الغائب المجهول. الثالث: ما ذكره بعض الأفاضل حيث قال: كان الفلق كناية عن إفراز ما يصلح من المادتين لخلق الإنسان، وإنما ذرا من كل منهما ما ذرا لأنه كان فيهما ما ليس له مدخل فى خلق الإنسان وإنما كان مادة لسائر الأكوان خاصة.

ص: ١٢

وَالْمُشْرِكُونَ وَالْكَافِرُونَ وَالطَّوَاعِثُ وَمَنْ أُرِيدَ هَوَانُهُ وَشِقْمَوْتُهُ فَوَجَبَ لَهُمْ مَا قَالَ كَمَا قَالَ ثُمَّ إِنَّ الطَّيْنَتَيْنِ خُلِطَتَا جَمِيعًا وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى فَالْحَبُّ طِينُهُ الْمُؤْمِنِينَ الَّتِي أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهَا مَحَبَّتَهُ وَالنَّوَى طِينُهُ الْكَافِرِينَ الَّذِينَ نَأَوْا عَنْ كُلِّ خَيْرٍ وَإِنَّمَا سُمِّيَ النَّوَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ نَأَى عَنْ كُلِّ خَيْرٍ وَتَبَاعَدَ عَنْهُ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ

قوله عليه السلام: ثم إن الطينتين خلطتا، أى ما كان فى اليدين أو جميع الطينتين المذروء منهما و غير المذروء، وقوله عليه السلام: فالحب طينه المؤمنين، هذا بطن من بطون الآية و على هذا التأويل المراد بالفلق شق كل منهما و إخراج الآخر منه أو شق كل منهما عن صاحبه أو خلجهما "من أجل أنه نأى" كان مناسبة نأى و نوى من جهة الاشتقاق الكبير المبنى على توافق بعض حروف الكلمتين فإن الأول مهموز الوسط و الثانى من المعتل، و يحتمل أن يكون أصل المهموز من المعتل أو بالعكس و يؤيد أن صاحب المصباح المنير و الراغب فى المفردات ذكرا نأى فى باب النون مع الواو، أو يقال ليس الغرض بيان الاشتقاق بل بيان أن النوى بمعنى البعد، و ذكر نأى لتناسب اللفظين فإن الواوى أيضا يطلق بهذا المعنى، قال فى القاموس: النية الوجه الذى يذهب فيه و البعد كالنوى فيهما "انتهى."

و الآية فى سورة الأنعام هكذا: "إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى" قال فى مجمع البيان: أى شاق الحبة اليابسة الميتة فيخرج منه النبات و شاق النواة اليابسة فيخرج منها النخل و الشجر، و قيل: معناه خالق الحب و النوى و منشأهما و مبدئهما، و قيل: المراد به ما فى الحبة و النواة من الشق، و هو من عجيب قدرة الله تعالى فى استوائه.

"يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ" أى يخرج النبات الغض

ص: ١٣

فَالْحَيُّ الْمُؤْمِنُ الَّذِي تَخْرُجُ طِينَتُهُ مِنْ طِينَةِ الْكَافِرِ وَالْمَيِّتُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الْحَيِّ هُوَ الْكَافِرُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ طِينَةِ الْمُؤْمِنِ فَالْحَيُّ الْمُؤْمِنُ وَالْمَيِّتُ الْكَافِرُ وَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ - أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ فَكَانَ مَوْتُهُ اخْتِلَاطَ طِينَتِهِ مَعَ طِينَةِ الْكَافِرِ

الطرى الخضر من الحب اليابس، و يخرج الحب اليابس من النبات الحى النامى عن الزجاج و العرب تسمى الشجرة ما دام غضا قائما بأنه حى، فإذا يبس أو قطع أو قلع سموه ميتا.

وقيل: معناه يخلق الحى من النطفة و هى موات، و يخلق النطفة و هى موات من الحى عن الحسن و غيره، و هذا أصح، و قيل: معناه يخرج الطير من البيض و البيض من الطير عن الجبائى، و قيل: يخرج المؤمن من الكافر و الكافر من المؤمن.

ثم قال سبحانه فى هذه السورة أيضا "أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشَى بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا."

قال الطبرسى: أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا أى كافرا فأحييناه بأن هديناه إلى الإيمان عن ابن عباس و غيره، شبه سبحانه الكفر بالموت و الإيمان بالحياة، و قيل: معناه من كان نطفة فأحييناه و جعلنا له نورا، المراد بالنور العلم و الحكمة أو القرآن أو الإيمان، و بالظلمات ظلمات الكفر، و إنما سمي الله الكافر ميتا كانه لا ينتفع بحياته و لا ينتفع غيره بحياته فهو أسوأ حالا من الميت إذ لا يوجد من الميت ما يعاقب عليه، و لا يتضرر غيره به، و سمي المؤمن حيا لأنه له و لغيره المصلحة و المنفعة فى حياته و كذلك سمي الكافر ميتا و المؤمن حيا فى عدة مواضع، مثل قوله "إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى" * و "لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا" و قوله "وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ"

ص: ١٤

وَكَانَ حَيَاتُهُ حِينَ فَرَّقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَهُمَا بِكَلِمَتِهِ كَذَلِكَ يُخْرِجُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُؤْمِنَ فِي الْمِلَادِ مِنَ الظُّلْمَةِ بَعْدَ دُخُولِهِ فِيهَا إِلَى النُّورِ
وَيُخْرِجُ الْكَافِرَ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلْمَةِ

و سمي القرآن والعلم والإيمان نورا لأن الناس يبصرون بذلك، ويهتدون به من ظلمات الكفر و حيرة الضلالة، كما يهتدى بسائر الأنوار، و سمي الكفر ظلمة لأن الكافر لا يهتدى بهداه ولا يبصر أمر رشده "انتهى".
و أقول: على التأويل المذكور في الخبر و أكثر التفاسير المذكورة قوله تعالى:
"يُخْرِجُ الْحَيَّ" بيان لقوله "فَالِقُ الْخَبِّ".

قوله: حين فرق الله بينهما بكلمته، أى بقدرته أو بأمر كن، أو بجبرئيل، و التفريق فى الميلاد أو فى الطينة، و الأول أظهر، فقوله: كذلك، تشبيه الإخراج من الظلمات إلى النور و بالعكس بإخراج الحى من الميت و بالعكس، فى أن المراد فيهما إخراج طينة المؤمن من طينة الكافر و بالعكس، و ليس المراد تأويل تتمه تلك الآية أعنى قوله سبحانه "أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا" إلخ "فإنه لم يذكر فيها إخراج الكافر من النور إلى الظلمة، بل فيها أنه فى الظلمات ليس بخارج منها بل هو إشارة إلى قوله تعالى "اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ" الآية، و لا ينافية قوله عليه السلام: و يخرج الكافر، مع أن فى الآية نسب الإخراج إلى الطاغوت لأن لخدلانه سبحانه مدخلا فى ذلك، مع أنه يمكن أن يقرأ على بناء المجرى المعلوم، أو على بناء المجهول، و ما قيل: من أنه يظهر من هذا الحديث أن إخراج المؤمن من الكافر و بالعكس فى وقتين تفريق الطين و وقت الولادة فليس بظاهر كما عرفت.
ثم استشهد عليه السلام لإطلاق الحياة على الإيمان أو كونه من طينة مقربة له بقوله سبحانه "لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا" أى كان من طينة الجنة على تأويله عليه السلام، قال الطبرسى: أى أنزلناه ليخوف به من معاصى الله من كان مؤمنا لأن الكافر كالميت بل أقل من الميت أو من كان عاقلا كما روى عن على عليه السلام و قيل: من كان حى القلب

ص: ١٥

بَعْدَ دُخُولِهِ إِلَى النَّوْرِ - وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ - لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَ يَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ

حى البصر "وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ" أى يجب الوعيد و العذاب على الكافرين بكفرهم.
و أقول: على تأويله عليه السلام يحتمل أن يكون المراد بالقول ما مر من قوله سبحانه: منك الجبارون و المشركون و الكافرون "إلخ."

فذلكة

اعلم أن ما ذكر فى هذا الباب و فى بعض الأبواب الآتية من متشابهات الأخبار و معضلات الآثار، و مما يوهم الجبر و نفى الاختيار و لأصحابنا رضوان الله عليهم فيها مسالك:

الأول: ما ذهب إليه الأخباريون و هو أنا نؤمن بها مجملا و نعترف بالجهل عن حقيقة معناها و عن أنها من أى جهة صدرت و نرد علمه إليهم عليه السلام.

الثانى: أنها محمولة على التقية لموافقتها لروايات العامة و مذاهب الأشاعرة الجبرية و هم جلهم.

الثالث: أنه كناية عن علمه تعالى بما هم إليه صائرون فإنه سبحانه لما خلقهم و كان عند خلقهم عالما بما يصيرون إليه فكأنه خلقهم من طينات مختلفة.

الرابع: أنها كناية عن اختلاف استعداداتهم و قابلياتهم و هذا أمر بين لا يمكن إنكاره، فإنه لا يريب عاقل فى أن النبى صلى الله عليه و آله و أباه جهل ليسا فى درجة واحدة من الاستعداد و القابلية، و هذا لا يستلزم سقوط التكليف فإن الله تعالى كلف النبى صلى الله عليه و آله بقدر ما أعطاه من الاستعداد و القابلية لتحصيل الكمالات و كلفه ما لم يكلف أحدا مثله، و كلف أباه جهل ما فى وسعه و طاقته، و لم يجبره على شىء من الشر و الفساد.

الخامس: أنه لما كلف الله تعالى الأرواح أولا- فى الذر و أخذ ميثاقهم فاختاروا الخير و الشر باختيارهم فى ذلك الوقت، و تفرع اختلاف الطينة على ما اختاروه باختيارهم كما دلت عليه بعض الأخبار فلا فساد فى ذلك.

ص: ١٦

بَابُ آخَرُ مِنْهُ وَ فِيهِ زِيَادَةُ وَقُوعِ التَّكْلِيفِ الْأَوَّلِ

١ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ كَيْفَ ابْتِدَاءُ الْخَلْقِ مَا اخْتَلَفَ اثْنَانِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ قَالَ كُنْ مَاءً

باب آخر منه و فيه زيادة وقوع التكليف الأول

إشارة

أقول: إنما أفرد لتلك الأخبار بابا لاشتمالها على أمر زائد لم يكن في الأخبار السابقة رعاية لضبط العنوان بحسب الإمكان.

الحديث الأول

: موثق كالصحيح.

"لما اختلف اثنان" أى فى مسألة الاستطاعة و الاختيار و الجبر، أو لما تنازع اثنان فى أمر من أمور الدين لاختلف إفهامهم و قابلياتهم و طينهم، و لما بالغوا فى هداية الخلق "كن ماء عذابا" أمر تكويني أو استعارة تمثيلية لبيان علمه تعالى باختلاف مواد الخلق و استعداداتهم و ما هم إليه صائرون و فى القاموس: ماء أجاج ملح مر، و قال أديم النهار عامته أو بياضه، و من الضحى أوله و من السماء و الأرض ما ظهر و قال: عركه دلكه و حكه حتى عفاه و قال: الذر صغار النمل و مائه منها زنة حبة شعير، الواحدة ذرة، و قال: دب يدب دبا و ديبا: مشى على هنيئه، و قال: أقلته فسخته، و استقالة: طلب إليه أن يقيه، و قال: هابه يهابه هيبا و مهابة: خافه. و قال السيد رضى الله عنه فى نهج البلاغة: روى اليماني عن أحمد بن قتيبة عن عبد الله بن يزيد عن مالك بن دحية قال: كنا عند أمير المؤمنين على عليه السلام و قد ذكر عنده اختلاف الناس، قال: إنما فرق بينهم مبادئ طينهم، و ذلك أنهم قد كانوا فلقه من سبخ أرض و عذبها و حزن تربته و سهلها فهم على حسب قرب أرضهم يتقاربون،

ص: ١٧

عَذْبًا أَخْلَقَ مِنْكَ جَنَّتِي وَ أَهْلَ طَاعَتِي وَ كُنْ مُلْحًا أَجَاجًا أَخْلَقَ مِنْكَ نَارِي وَ أَهْلَ مَعْصِيَتِي ثُمَّ أَمَرَهُمَا فَاثْتَرَجَا فَمِنْ ذَلِكَ صَارَ يَلِدُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ وَ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ ثُمَّ أَخَذَ طِينًا

و على قدر اختلافها يتفاوتون، فتام الرواء ناقص العقل و ماد القامه قصير الهمه و زاكى العمل قبيح المنظر و قريب القعر بعيد السبر و معروف الضريبه منكر الجليله و تائه القلب متفرق اللب و طليق اللسان حديد الجنان.

و قال ابن ميثم فى قوله عليه السلام: إنما فرق بينهم "إلخ" أى تقاربهم فى الصور و الأخلاق تابع لتقارب طينهم و تقارب مباديه و هى السهل و الحزن، و السبخ و العذب و تفاوتهم فيها لتفاوت طينهم و مباديه المذكوره و قال أهل التأويل: الإضافة بمعنى اللام أى المبادئ لطينهم كناية عن الأجزاء العنصريه التى هى مبادئ المركبات ذوات الأمزجه، أو السبخ كناية عن الحار اليابس و العذب عن الحار الرطب و السهل عن البارد الرطب، و الحزن عن البارد اليابس، انتهى.

و أقول: لا يبعد أن يكون الماء العذب كناية عما خلق الله فى الإنسان من الدواعى إلى الخير و الصلاح كالعقل و النفس الملكوتى، و الماء الأجاج عما ينافى و يعارض ذلك و يدعو إلى الشهوات الدنيه و اللذات الجسمانيه من البدن و ما ركب فيه من الدواعى إلى الشهوات، و يكون مزجهما كناية عن تركيبهما فى الإنسان، فقله: أخلق منك، أى من أجلك جنتى و أهل طاعتي، إذ لو لا ما فى الإنسان من جهه الخير لم يكن لخلق الجنه فائده و لم يكن يستحقها أحد، و لم يصبر أحد مطيعا له تعالى، و كذا قوله:

أخلق منك نارى إذا لو لا ما فى الإنسان من دواعى الشرور لم يكن يعصى الله أحد، و لم يحتج إلى خلق النار للزجر عن الشرور ثم لإظهار إحاطه علمه بما سيقع من كل فرد من أفراد البشر للملائكه لطفا لهم و لبنى آدم أيضا بعد إخبار الرسل بذلك جعلهم كالذر، و ميز من علم منهم الإيمان ممن علم منهم خلافه، و كلفهم بدخول النار ليعلموا قبل التكليف فى عالم الأجساد أن ما علم منهم مطابق للواقع "فثم ثبتت الطاعة و المعصيه" و علم الملائكه من يطيع بعد ذلك و من يعصى و أثبت ذلك فى الألواح مطابقا لعلمه تعالى.

ص: ١٨

مِنْ أَدِيمِ الْأَرْضِ فَعَرَّكَهٗ عَرْكَاً شَدِيداً فَاِذَا هُمْ كَالذَّرِّ يَدْبُونَ فَقَالَ لِأَصِيْحَابِ الْيَمِينِ إِلَى الْجَنَّةِ بِسَلَامٍ وَقَالَ لِأَصْحَابِ الشَّامِلِ إِلَى النَّارِ وَلَا أُبَالِي ثُمَّ أَمَرَ نَاراً فَأَسْرِعِي فَقَالَ لِأَصِيْحَابِ الشَّامِلِ ادْخُلُوهَا فَهَابُوهَا فَقَالَ لِأَصِيْحَابِ الْيَمِينِ ادْخُلُوهَا فَدَخُلُوهَا فَقَالَ كُونِي بَرْدًا وَسِلَاسًا فَكَانَتْ بَرْدًا وَسِلَاسًا فَقَالَ أَصِيْحَابُ الشَّامِلِ يَا رَبِّ أَقْلَنَّا- فَقَالَ قَدْ أَقْلَيْتُكُمْ فَادْخُلُوهَا فَذَهَبُوا فَهَابُوهَا فَثُمَّ ثَبَّتِ الطَّاغِيَةُ وَالْمُعَصِيَةُ- فَلَا يَسْتَطِيعُ هَؤُلَاءِ

و قوله: فمن ذلك صار يلد المؤمن الكافر، أى لأجل ما قرر فى الإنسان من جهتى الخير و الشر ترى الأب يصير تابعا للعقل و مقويا لدواعى الخير و زاجرا للشهوات فيصير من الأخيار، و الابن يتبع الهوى و الشهوات و يسلطها على العقل فيصير من الأشرار مع نهاية الارتباط بينهما.

و قوله: و لا يستطيع هؤلاء، أى لا يتخلف ما علم الله تعالى منهم، لكن لا يختارونها إلا باختيارهم و إرادتهم و استطاعتهم. هذا ما خطر بالبال على وجه الاحتمال و الله يعلم غوامض أسرارهم عليه السلام.

و قال بعض أهل التأويل عبر عن المادة تارة بالماء و أخرى بالتربة لاشتراكهما فى قبول الأشكال، و لاجتماعهما فى طينة الإنسان و تركيب خلقته، و أديم الأرض وجهها و كأنه كناية عما ينبت منها مما يصلح أن يصير غذاء الإنسان و يحصل منه النطفة أو تتربى به، و العرك: الدلك و كأنه كناية عن مزجه بحيث يحصل منه المزاج و يستعد للحياة، و الذر: النمل الصغار و وجه الشبه الحس و الحركة و كونهم محل الشعور مع صغر الجثة و الخفاء، و هذا الخطاب إنما كان فى عالم الأمر و لشدة ارتباط الملك بالملكوت و قوامه به جاز إسناد مادته إليه و إن كان عالم الأمر مجردا عن المادة و اجتماعهم فى الوجود عند الله تعالى إنما هو لاجتماع الأجسام الزمانية عنده تعالى دفعة واحدة فى عالم الأمر و إن كانت متفرقة مبسوطة متدرجة فى عالم الخلق و وجودهم فى عالم الأمر وجود ملكوتى ظلى ينبعث من حقيقة هذا الوجود الخلقى الجسمانى و هو صورة علمه سبحانه بها و عبر عنه بالظلال فى حديث آخر، و أمره تعالى إياهم

ص: ١٩

أَنْ يَكُونُوا مِنْ هَؤُلَاءِ وَلَا هَؤُلَاءِ مِنْ هَؤُلَاءِ

٢ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَّارَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ- وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ

إلى الجنة و النار هدايته إياهم إلى سبيلهما، ثم توفيقه أو خذلانه، و لعل المراد بالنار المسعرة بعد ذلك التكليف الشرعية و تحصيل المعرفة المحرقة للقلوب لصعوبة الخروج عن عهدها و استقاله أصحاب الشمال كناية عن تمنيعهم الإطاعة و عدم قدرتهم التامة عليها لغلبة الشقوة عليهم، و كونهم مسخرة تحت سلطان الهوى كما قالوا "رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَ كُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ" انتهى. و الاجترأ على تلك التأويلات فى الأخبار جرأة على الله و رسوله و الأئمة الأخيار إلا أن يكون على سبيل الاحتمال، لكن بعد ثبوت ما بنوا عليه الكلام من المقدمات التى لم تثبت بالبرهان و اليقين بل بعضها مناف لما ثبت فى الدين المبين.

الحديث الثاني

: حسن كالصحيح.

و ظاهر الحديث أن السؤال عن الباقر عليه السلام كان فى زمن أبيه و هو حاضر، و فيه أنه لم يعهد إدراك زرارة على بن الحسين عليه السلام فيحتمل أن يكون روى ذلك عن الرجل السائل و لم يكن زرارة حاضرا عند السؤال، مع أنه يمكن إدراكه زمان السجاد عليه السلام و عدم روايته عنه و لذا لم يعد من أصحابه، و فى تفسير العياشى هكذا عن زرارة أن رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام إلى آخر الخبر، و هو أصوب.

"وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ" قال البيضاوى: أى أخرج من أصلابهم نسلهم على ما يتوالدون قرنا بعد قرن، و من ظهورهم بدل من بنى آدم بدل البعض، و قرأ نافع و أبو عمرو و ابن عامر و يعقوب ذرياتهم "وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ" أى نصب لهم دلائل ربوبيته و ركب فى عقولهم ما يدعوههم إلى الإقرار

ص: ٢٠

فَقَالَ وَ أَبُوهُ يَسْمَعُ عَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَبَضَ قَبْضَهُ مِنْ تُرَابِ التُّرْبَةِ الَّتِي خَلَقَ مِنْهَا آدَمَ عَ فَصَبَّ عَلَيْهَا الْمَاءَ الْعَذْبَ الْفَرَاتَ ثُمَّ تَرَكَهَا أَرْبَعِينَ صَبَّاحًا ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهَا الْمَاءَ الْمَالِحَ الْأَجَاجَ فَتَرَكَهَا أَرْبَعِينَ صَبَّاحًا فَلَمَّا اخْتَمَرَتِ الطِّينَةُ أَخَذَهَا فَعَرَكَهَا عَرَكًا شَدِيدًا فَخَرَجُوا كَالذَّرِّ مِنْ يَمِينِهِ وَ شِمَالِهِ وَ أَمَرَهُمْ جَمِيعًا أَنْ يَقْعُوا فِي النَّارِ فَدَخَلَ

بها حتى صاروا بمنزلة من قيل لهم: أ لست بربكم؟ قالوا بلى، فنزل تمكينهم من العلم بها و تمكينهم منه منزلة الإشهاد و الاعتراف على طريقة التمثيل، و يدل عليه قوله "قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ "أى كراهة أن تقولوا "إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ "لم ننبه عليه بدليل "أَوْ تَقُولُوا "عطف على أن تقولوا "إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ "فاقتدينا بهم لأن التقليد عند قيام الدليل و التمكن مع العلم به لا- يصلح عذرا "أَفْتَهَلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ "يعنى آباءهم المبطلين بتأسيس الشرك، و قيل: لما خلق الله آدم أخرج من ظهره ذرية كالذر و أحياهم، و جعل لهم العقل و النطق و ألهمهم ذلك، لحديث رواه عمر، انتهى.

و قال بعض المحققين لعل معنى إشهاد ذرية بنى آدم على أنفسهم بالتوحيد استنطاق حقائقهم بالسنة قابليات جواهرها و ألسن استعدادات ذواتها، و أن تصديقهم به كان بلسان طباع الإمكان قبل نصب الدلائل لهم أو بعد نصب الدلائل، أو أنه نزل تمكينهم من العلم و تمكينهم منه بمنزلة الإشهاد و الاعتراف على طريقة التمثيل نظير ذلك قوله عز و جل "إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ "إلخ، و قوله عز و علا- "فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ انثِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ "و معلوم أنه لا قول ثمة و إنما هو تمثيل و تصوير للمعنى، و يحتمل أن يكون ذلك النطق باللسان الملكوتى الذى به يسبح كل شىء بحمد ربه، و ذلك لأنهم مفطورون على التوحيد.

قوله عليه السلام: من تراب، التربة هذا من قبيل إضافة الجزء إلى الكل، قوله

ص: ٢١

أَصْحَابُ الْيَمِينِ فَصَارَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلَامًا وَ أَبَى أَصْحَابُ الشَّامِ أَنْ يَدْخُلُوهَا

٣ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي نَصِيرٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ ع أَرْسَلَ الْمَاءَ عَلَى الطِّينِ ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَهُ فَعَرَكَهَا ثُمَّ فَرَّقَهَا فَرَقَتَيْنِ بِيَدِهِ ثُمَّ ذَرَأَهُمْ فَإِذَا هُمْ يَدْبُونَ ثُمَّ رَفَعَ لَهُمْ نَارًا فَأَمَرَ أَهْلَ الشَّامِ أَنْ يَدْخُلُوهَا فَذَهَبُوا إِلَيْهَا فَهَابُوهَا فَلَمْ يَدْخُلُوهَا ثُمَّ أَمَرَ أَهْلَ الْيَمِينِ أَنْ يَدْخُلُوهَا فَذَهَبُوا فَدَخَلُوهَا فَأَمَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ النَّارَ فَكَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلَامًا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَهْلُ الشَّامِ قَالُوا رَبَّنَا أَقْلُنَا فَأَقَالَ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ ادْخُلُوهَا فَذَهَبُوا فَقَامُوا عَلَيْهَا وَلَمْ يَدْخُلُوهَا فَأَعَادَهُمْ طِينًا وَخَلَقَ مِنْهَا آدَمَ ع وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَنْ يَسْتَطِيعَ هَؤُلَاءِ أَنْ يَكُونُوا مِنْ هَؤُلَاءِ وَلَا هَؤُلَاءِ أَنْ يَكُونُوا مِنْ هَؤُلَاءِ قَالَ فَيَرَوْنَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَوَّلُ مَنْ دَخَلَ تِلْكَ النَّارَ فَذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ وَعَزَّ - قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا

من يمينه و شماله، الضميران راجعان إلى الملك المأمور بهذا الأمر كجبرئيل أو العرش أو إلى التراب فاستعار اليمين للجهة التي فيها اليمن والبركة، و الشمال للأخرى، أو اليمين لصفة الرحمانية و الشمال لصفة القهاريّة، فالضميران راجعان إلى الله تعالى كما في الدعاء: الخير في يديك، أي كلما يصدر منك من خير أو شر أو نفع أو ضر فهو خير، و مشتمل على المصالح الجليلة.

الحديث الثالث

: حسن موثق كالصحيح.

قوله: فيرون، أي أهل البيت عليه السلام "قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ" الآية، قيل في تفسير الآية وجوه:

"الأول" فإننا أول العابدين منكم، فإن النبي يكون أعلم بالله و بما يصح له و بما لا يصح له، و أولى بتعظيم ما يوجب تعظيمه، و من حق تعظيم الوالد تعظيم ولده، و لا يلزم من ذلك صحّة كينونة الولد و عبادته له، فإن المحال قد يستلزم

ص: ٢٢

أَوَّلُ الْعَابِدِينَ

بَابُ آخِرُ مِنْهُ

١ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ الْعَجَلِيِّ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيْثُ خَلَقَ الْخَلْقَ خَلَقَ مَاءً عَذْبًا وَمَاءً مَالِحًا أَجَاجًا فَاِمْتَرَجَ الْمَاءَانِ فَأَخَذَ طِينًا مِنْ أَدِيمِ الْأَرْضِ فَعَرَكَهُ عَرَكًا شَدِيدًا فَقَالَ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ وَهُمْ كَالَّذَرِّ يَدْبُونَ إِلَى الْجَنَّةِ بِسَلَامٍ وَقَالَ لِأَصْحَابِ الشَّمَالِ إِلَى النَّارِ وَلَا أُبَالِي ثُمَّ قَالَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا

المحال، بل المراد نفيهما.

و الثاني: أن معناه إن كان له ولد في زعمكم فأنا أول العابدين لله الموحدين له.

الثالث: أن المعنى إن كان له ولد فأنا أول الآنفين منه أو من أن يكون له ولد، من عبد يعبد إذا اشتد أنفه.

الرابع: أن كلمة إن نافية أى ما كان له ولد فأنا أول الموحدين من أهل مكة.

أقول: و بناء الخبر على التفسير الأول، إذ يظهر منه أنه صلى الله عليه وآله كان مبادرا إلى كل خير و سعادة و إطاعة، فلا بد أن يكون مبادرا في دخول النار عند الأمر به.

باب آخر منه

الحديث الأول

: مجهول.

"فأخذ طينا" أى مزجه بالمائين ليحصل فيه استعداد الخير و الشر معا فيصح التكليف "إلى الجنة" أى امضوا إلى الجنة سالمين من العذاب و النكال، أو إلى ما يوجب الجنة سالمين من شبه الشياطين و وساوسهم "أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ" يعنى فعل ذلك كراهة أن تقولوا، و فى أكثر النسخ أن تقولوا بصيغة الخطاب كما فى القراءات

ص: ٢٣

بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ثم أخذ الميثاق على النبيين فقال ألسنت بر بكم وأن هذا محمد رسولى وأن هذا على أمير المؤمنين قالوا بلى فثبتت لهم النبوة وأخذ الميثاق على أولى العزم أننى ربكم ومحمد رسولى وعلى أمير المؤمنين وأوصيتهم من بعده ولأه أمرى وخزان علمى ع وأن المهدي أنصرت به لدينى وأظهر به دولتى وأنتقم به من أعدائى وأعبد به طوعاً وكرهاً قالوا أقرزنا يا رب وشهدنا ولم يجحد آدم ولم يقر فثبتت العريضة لهؤلاء الخمسة فى المهدي ولم يكن لآدم عزم على الإقرار به وهو قوله عز وجل - ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزماً قال إنما هو فترك ثم أمر نارا فأججت

المشهورة، فيكون ذكر تنمة الآية استطراداً، والأصوب هنا أن يقولوا بصيغته الغيبة موافقا لقراءة أبى عمرو فى الآية. قوله عليه السلام: ثم أخذ، لعل كلمته ثم هنا وفيما سيأتى للتراخى الرتبى لا الزمانى، لما بين الميثاقين من التفاوت، وإلا فالظاهر تقدم أخذ الميثاق على النبيين على غيرهم، وكذا أخذ الميثاق على أولى العزم وغيرهم لما سيأتى، وأريد بأولى العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله ولا ينافى دخول الإقرار بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله فيما عهد إليهم دخوله صلى الله عليه وآله فى المعهود إليهم، قيل: ولما كانوا معهودين معلومين جاز أن يشار إليهم بهؤلاء الخمسة مع عدم ذكرهم مفصلاً، وإنما زاد فى أخذ الميثاق على من زاد فى رتبته وشرفه لأن التكليف إنما يكون بقدر الفهم والاستعداد، فكلما زاد زاد، وإنما يعرف مراتب الوجود من له حظ منها وبقدر حظه منها، وأما آدم فلما لم يعزم على الإقرار بالمهدي لم يعد من أولى العزم، وإن عزم على الإقرار بغيره من الأوصياء.

"إنما هو فترك" يعنى معنى فنسى ههنا ليس إلا فترك، و لعل السر فى عدم عزم آدم على الإقرار بالمهدي استبعاده أن يكون لهذا النوع الإنسانى اتفاق على أمر

ص: ٢٤

فَقَالَ لِأَصْحَابِ الشَّامِلِ ادْخُلُوهَا فَهَابُوهَا وَقَالَ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ادْخُلُوهَا فَدَخَلُوهَا فَكَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلَامًا فَقَالَ أَصْحَابُ الشَّامِلِ يَا رَبِّ أَقَلْنَا فَقَالَ قَدْ أَقَلْتَكُمْ اذْهَبُوا فَادْخُلُوا فَهَابُوهَا فَتَمَّتِ الطَّاعَةُ وَالْوَلَايَةُ وَالْمَعْصِيَةُ

٢ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَبِيبِ السَّجِسْتَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا أَخْرَجَ ذُرِّيَّةَ آدَمَ عَ مِنْ ظَهْرِهِ لِيَأْخُذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ بِالرُّبُوبِيَّةِ لَهُ وَبِالنُّبُوَّةِ لِكُلِّ نَبِيٍّ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ لَهُ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ بُنُوَّتُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ص ثُمَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَأَدَمَ أَنْظِرْ مَاذَا تَرَى قَالَ فَنَظَرَ آدَمَ عَ إِلَى ذُرِّيَّتِهِ وَهُمْ ذُرٌّ قَدْ مَلَأُوا السَّمَاءَ قَالَ آدَمُ عَ يَا رَبِّ مَا أَكْثَرَ ذُرِّيَّتِي وَلِأَمْرِ مَا خَلَقْتَهُمْ فَمَا تُرِيدُ مِنْهُمْ بِأَخْذِكَ الْمِيثَاقَ عَلَيْهِمْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَعْبدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ

واحد، انتهى.

و أقول: الظاهر أن المراد بعدم العزم عدم الاهتمام به و تذكره، أو عدم التصديق اللساني حيث لم يكن ذلك واجبا لا عدم التصديق به مطلقا، فإنه لا يناسب منصب النبوة، بل ما هو أدون منه.

وقوله: إنما هو فترك، أى معنى النسيان هنا الترك، لأن النسيان غير مجوز على الأنبياء عليه السلام، أو كان فى قراءتهم عليه السلام " فترك "مكان "فنسى" أو المعنى أن العزم إنما كان ما ذكر، أى العزم على الإقرار المذكور، فترك آدم عليه السلام أو كان المطلوب الإقرار التام و لم يأت به، أو عزم أولا ثم ترك و الأول أظهر.

و فى القاموس الأجيح تلهب النار كالتأجج، و أججتها تأجيجا فتأججت.

الحديث الثاني

: حسن.

قوله: فكان، و ثم قال، و فنظر، الكل معطوف على أخرج، و قوله: قال آدم، جواب لما، و "لأمر ما" أى لأمر عظيم قوله: يعبدوننى، أى أريد منهم أن يعبدوننى، و قوله: لا يشركون بى شيئا، حال أو استئناف بيانى قوله: و كذلك

ص: ٢٥

بِي شَيْئًا وَيُؤْمِنُونَ بِرُسُلِي وَيَتَّبِعُونَهُمْ قَالَ آدَمُ يَا رَبِّ فَمَا لِي أَرَى بَعْضَ الذَّرِّ أَعْظَمَ مِنْ بَعْضٍ وَبَعْضُهُمْ لَهُ نُورٌ كَثِيرٌ وَبَعْضُهُمْ لَهُ نُورٌ قَلِيلٌ وَبَعْضُهُمْ لَيْسَ لَهُ نُورٌ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَذَلِكَ خَلَقْتُهُمْ لِأَبْلُوهُمْ فِي كُلِّ خَالَتِهِمْ قَالَ آدَمُ يَا رَبِّ فَتَأْذُنُ لِي فِي الْكَلَامِ فَأَتَكَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَكَلَّمْ فَإِنَّ رُوحَكَ مِنْ رُوحِي وَطَبِيعَتُكَ [مِنْ] خِلَافِ كَيْنُونَتِي قَالَ آدَمُ يَا رَبِّ فَلَوْ كُنْتُ خَلَقْتُهُمْ عَلَى مِثَالِ وَاحِدٍ وَ قَدَرٍ وَاحِدٍ وَطَبِيعَةٍ وَاحِدَةٍ وَجِبَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَأَلْوَانٍ وَاحِدَةٍ وَأَعْمَارٍ وَاحِدَةٍ وَأَرْزَاقٍ سَوَاءٍ لَمْ يَنْبَغِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ تَحَاسُدٌ وَلَا تَبَاغُضٌ وَلَا اخْتِلَافٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا آدَمُ بِرُوحِي نَطَقْتُ وَبِضَعْفِ طَبِيعَتِكَ تَكَلَّفْتُ مَا لَا عِلْمَ لَكَ بِهِ وَأَنَا الْخَالِقُ

خلقتهم، في بعض النسخ لذلك أى لأجل الاختلاف، كما قال سبحانه "وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِإِذَلِكَ خَلَقْتُهُمْ" على بعض التفاسير، أو لأن يعبدونى ولا يشركوا بى شيئا.

"مِنْ رُوحِي" أى من روح اصطفيته واخترته، أو من عالم المجردات بناء على تجرد النفس، وقيل: الروح الأول النفس، والثانى جبرئيل، ولا يخفى ما فيه "و طبعتك" أى خلقتك الجسمانية البدنية أو صفاتها التابعة لها "خلاف كينونتى" أى وجودى فإنها من عالم الماديات، ولا-تناسب عالم المجردات أو الخطأ والوهم ناش منها، وقيل: الكينونة هنا مصدر كان الناقصة والإضافة أيضا للتشريف، أى صفاتك البدنية مخالفة للآداب المرضية لى- ككونك صابرا وقانعا وراضيا بقضائه تعالى، والجبله بكسر الجيم والباء وتشديد اللام: الخلقة، وقوله: وبضعف طبيعتك تكلفت ما لا علم لك به، فى بعض النسخ وبضعف قوتك تكلمت، والحاصل أن حكمك بأنهم إذا كانوا على صفات واحدة كان أقرب إلى الحكمة والصواب إنما نشأ من الأوهام التابعة للقوى البدنية فإنهم لو كانوا كذلك لم يتيسر التكليف المعرض لهم لأرفع الدرجات، ولم تبق نظام النوع، ولم يرتكبوا الصناعات الشاقة التى بها بقاء نوعهم

ص: ٢٦

الْعَالَمِ بِعِلْمِي خَالَفْتُ بَيْنَ خَلْقِهِمْ وَبِمَشِيَّتِي يَمْضِي فِيهِمْ أَمْرِي وَإِلَى تَدْبِيرِي وَتَقْدِيرِي صَائِرُونَ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِي إِنَّمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ لِيُعْبُدُونِ وَخَلَقْتُ الْجَنَّةَ لِمَنْ أَطَاعَنِي وَعَبَدَنِي مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ رُسُلِي وَلَا أَبَالِي وَخَلَقْتُ النَّارَ لِمَنْ كَفَرَ بِي وَعَصَانِي

إلى غير ذلك من الحكم والمصالح.

"بعلمي خالفت بين خلقهم" إذ علمت أن في مخالفة خلقهم صلاحهم وبقاء نوعهم "و بمشيتي" أي إرادتي التابعة لحكمتي "يمضى فيهم أمرى" أي الأمر التكويني أو التكليفي أو الأعم "لا- تبديل لخلقى" أي لتقديرى، أو لما قررت فيهم من القابليات والاستعدادات، وقيل: أي من حسنت أحواله في ذلك الوقت حسنت أحواله في الدنيا، ومن حسنت أحواله في الدنيا حسنت أحواله في الآخرة، ومن قبحت أحواله في ذلك الوقت قبحت أحواله في الموطنين الآخرين لا يتبدل هؤلاء إلى هؤلاء ولا هؤلاء إلى هؤلاء. أقول: و سيأتى الكلام فى تفسير قوله تعالى "لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ" و كان هذا إشارة إليه "إنما خلقت الجن و الإنس ليعبدون" إشارة إلى قوله تعالى "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيُعْبُدُونِ" و أورد على ظاهر الآية أن بعض الجن و الإنس لا يعبدون أصلا إما لكفر أو جنون أو موت قبل البلوغ أو نحو ذلك، و عدم ترتب العلة الغائية على فعل الحكيم ممتنع، و أجيب بوجوه أربعة:

الأول: أنه أراد سبحانه بالجن و الإنس الذين بلغوا حد التكليف قبل الممات و التعليل المفهوم من اللام أعم من العلة الغائية، كما روى الصدوق فى التوحيد عن أبى الحسن الأول عليه السلام أنه قال معنى قول النبى صلى الله عليه و آله: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أن الله عز و جل خلق الجن و الإنس ليعبدوه و لم يخلقهم ليعصوه، و ذلك قوله عز و جل "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيُعْبُدُونِ" فيسر كلاما لما خلق له، فالويل لمن استحب العمى على الهدى.

ص: ٢٧

وَلَمْ يَتَّبِعْ رُسُلِي وَلَا أُبَالِي وَخَلَقْتُكَ وَخَلَقْتُ ذُرِّيَّتَكَ مِنْ غَيْرِ فَاقِهِ بِي إِلَيْكَ وَإِلَيْهِمْ وَإِنَّمَا خَلَقْتُكَ وَخَلَقْتُهُمْ لِأَبْلُوكَ وَأَبْلُوهُمْ أَتِيَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا* فِي دَارِ الدُّنْيَا فِي حَيَاتِكُمْ

الثاني: أنه إن سلمنا أن المراد بالجن والإنس ما هو أعم من المكلفين و أن اللام للعلّة الغائيّة، لا نسلم العموم في ضمير الجمع في قوله: ليعبدون، إذ لعل المراد عبادة بعض الجن والإنس.

الثالث: إن سلمنا عموم ضمير يعبدون أيضا فلا نسلم رجوع الضمير إلى الجن والإنس إذ يمكن عوده إلى المؤمنين المذكورين قبل هذه الآية في قوله تعالى: "وَذَكَرْ فَإِنَّ الدُّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ" فتدل على أن خلق غير المؤمنين لأجل المؤمنين كما يومئ إليه قوله عليه السلام في هذا الخبر: و ينظر المؤمن إلى الكافر فيحمدوني و لذلك خلقتهم "إلخ."

الرابع: لو سلمنا جميع ذلك نقول: ترتب الغايّة على فعل الحكيم و وجوبه إنما هو فيما هو غايّة بالذات، و الغايّة بالذات هنا إنما هي التكليف بالعبادة، و العبادة غايّة بالعرض، و التكليف شامل لجميع أفراد الجن و الإنس للروايات الدالة على أن الأطفال و المجانين يكلفون في القيامة كما سيأتى في كتاب الجنائز.

قوله: و قبل مماتكم، كان تخصيص قبل الممات بالذكر و إن كان داخلا في الحياة للتنبيه على أن المدار على العاقبة في السعادة و الشقاوة "لأبلك و أبلوهم" أى لأعاملك و إياهم معاملة المختبر "أَتِيَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا" مفعول ثان للبلوى بتضمين معنى العلم.

ص: ٢٨

وَقَبِيلَ مِمَاتِكُمْ فَلَدَلِكْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَالطَّاعَةَ وَالْمَعْصِيَةَ وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَكَذَلِكَ أَرَدْتُ فِي تَقْدِيرِي وَتَدْبِيرِي وَبِعِلْمِي النَّافِذِ فِيهِمْ خَالَفْتُ بَيْنَ صُورِهِمْ وَأَجْسَامِهِمْ وَأَلْوَانِهِمْ وَأَعْمَارِهِمْ وَأَرْزَاقِهِمْ وَطَاعَتِهِمْ وَمَعْصِيَتِهِمْ فَجَعَلْتُ مِنْهُمْ الشَّقِيَّ وَالسَّعِيدَ وَالْبَصِيرَ وَالْمَأْمَى وَالْقَصِيرَ وَالطَّوِيلَ وَالْجَمِيلَ وَالْذَمِيمَ وَالْعَالِمَ وَالْجَاهِلَ وَالْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ وَالْمُطِيعَ وَالْعَاصِيَّ وَالصَّحِيحَ وَالسَّقِيمَ وَمَنْ بِهِ الزَّمَانَةُ وَمَنْ لَا عَاهَةَ بِهِ فَيَنْظُرُ الصَّحِيحُ إِلَى الَّذِي بِهِ الْعَاهَةُ فَيَحْمَدُنِي عَلَى عَافِيَتِهِ وَيَنْظُرُ الَّذِي بِهِ الْعَاهَةُ إِلَى الصَّحِيحِ فَيَدْعُونِي وَيَسْأَلُونِي أَنْ أَعَافِيَهُ وَيَضْرِبُ عَلَى بِلَائِي فَأُثْبِتُهُ جَزِيلَ عَطَائِي وَيَنْظُرُ الْغَنِيُّ إِلَى الْفَقِيرِ فَيَحْمَدُنِي وَيَشْكُرُنِي وَيَنْظُرُ الْفَقِيرُ إِلَى الْغَنِيِّ فَيَدْعُونِي وَيَسْأَلُونِي وَيَنْظُرُ الْمُؤْمِنُ إِلَى الْكَافِرِ فَيَحْمَدُنِي عَلَى مَا هَدَيْتُهُ فَلَدَلِكْ خَلَقْتُهُمْ لِأَبْلُؤِهِمْ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَفِيمَا أَعَافِيَهُمْ وَفِيمَا أَبْتَلِيهِمْ وَفِيمَا أُعْطِيهِمْ

قوله: والطاعة والمعصية إسناد خلقهما إليه سبحانه إسناد إلى العلة البعيدة، أو المراد به جعل المعصية معصية، والطاعة طاعة، أو المراد بالخلق التقدير على عموم المجاز أو الاشتراك، وظاهره أن الجنة والنار مخلوقتان كما هو مذهب أكثر الإمامية بل كلهم، وأكثر العامة، وذهب جماعة من المعتزلة إلى أنهما غير مخلوقتين الآن، وستخلقان.

"و بعلمي النافذ فيهم" أي المتعلق بكنه ذواتهم وصفاتهم وأعمالهم، كأنه نفذ في أعماقهم أو الجارى أثره فيهم "فجعلت منهم الشقي والسعيد" أي من كنت أعلم عند خلقه أنه يصير شقيا، أو المادة القابلة للشقاوة وإن لم يكن مجبورا عليها، وكذا السعيد "و البصير" أي بصرا أو بصيرة، وكذا الأعمى و "الذميم" في أكثر النسخ بالذال المعجمة، أي المذموم الخلقة، في القاموس: ذمه ذما و مذمه فهو مذموم و ذميم و بئر ذميم و ذميمة قليلة الماء، غزيرة ضد، و به ذميمة أي زمانة تمنعه الخروج، و كأمر بثر يعلو الوجوه من حر أو جرب، و في بعض النسخ بالذال المهملة، في القاموس: و الدمى بالكسر الرجل القصير الحقيق، و آدم أقيح أو ولد له ولد قبيح

ص: ٢٩

وَفِيمَا أَمْنَهُمْ وَأَنَا اللَّهُ الْمَلِكُ الْقَادِرُ وَلِي أَنْ أَمْضِيَ جَمِيعَ مَا قَدَّرْتُ عَلَى مَا دَبَّرْتُ وَلِي أَنْ أَعَيِّرَ مِنْ ذَلِكَ مَا شِئْتُ إِلَى مَا شِئْتُ وَأُقَدِّمَ مِنْ ذَلِكَ مَا أُخَرْتُ وَأُؤَخِّرَ مِنْ ذَلِكَ مَا قَدَّمْتُ وَأَنَا اللَّهُ الْفَعَّالُ لِمَا أُرِيدُ لَا أَسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ وَأَنَا أَسْأَلُ خَلْقِي عَمَّا

ديم، وقال: الزمانه العاهه و قوله: لأبلوهم بدل لقوله لذلك خلقتهم.

قوله: و لي أن أغير إشارة إلى أن الطينات المختلفه و الخلق منها، و تقدير الأمور المذكورة فيهم ليس مما ينفي اختيار الخير و الشر أو من الأمور الحتمية التي لا- تقبل البداء "لا- أسأل عما أفعل" إنما لا يسأل لأنه سبحانه الكامل بالذات العادل في كل ما أراد، العالم بالحكم و المصالح الخفية التي لا- تصل إليها عقول الخلق، بخلاف غيره فإنهم مسئولون عن أعمالهم و أحوالهم لأن فيها الحسن و القبيح و الإيمان و الكفر، لا بالمعنى التي تذهب إليه الأشاعره أنه يجوز أن يدخل الأنبياء عليه السلام النار و الكفار الجنة، و لا يجب عليه شيء، و قيل: إن هذا إشارة إلى عدم الوجوب السابق و جواز تخلف المعلول عن العلل التامة كما اختاره هذا القائل.

و قال بعض أرباب التأويل في شرح هذا الخبر: إنما ملأوا السماء لأن الملكوت إنما هو في باطن السماء و قد ملأها، و كانوا يومئذ ملكوتين، و السر في تفاوت الخلائق في الخيرات و الشرور و اختلافهم في السعادة و الشقاوة و اختلاف استعداداتهم و تنوع حقائقهم لتباين المواد السفلية في اللطافة و الكثافة و اختلاف أمزجتهم في القرب و البعد من الاعتدال الحقيقي و اختلاف الأرواح التي يازائها في الصفاء و الكدورة و القوة و الضعف و ترتب درجاتهم في القرب من الله سبحانه و البعد عنه كما أشير إليه في الحديث: الناس معادن كمعادن الذهب و الفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام.

و أما سر هذا السر أعنى سر اختلاف الاستعدادات و تنوع الحقائق فهو تقابل صفات الله سبحانه و أسمائه الحسنى التي هي من أوصاف الكمال و نعوت الجلال، و ضرورة تباين مظاهرها التي بها يظهر أثر تلك الأسماء، فكل من الأسماء يوجب تعلق إرادته سبحانه و قدرته إلى إيجاد مخلوق يدل عليه من حيث اتصافه بتلك الصفة

ص: ٣٠

هُمْ فَأَعْلَوْنَ

٣ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيِّ وَعُقْبَةُ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ الْخَلْقَ فَخَلَقَ مِنْ أَحَبِّ مِمَّا أَحَبَّ وَكَانَ مَا أَحَبَّ أَنْ خَلَقَهُ مِنْ طِينِهِ الْجَنَّةِ وَخَلَقَ مِنْ أَبْغَضِ مِمَّا أَبْغَضَ وَكَانَ مَا أَبْغَضَ أَنْ خَلَقَهُ مِنْ طِينِهِ النَّارِ ثُمَّ بَعَثَهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ فَقُلْتُ وَ أَيْ شَيْءِ الظُّلُمَاتِ فَقَالَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ظِلِّكَ فِي الشَّمْسِ شَيْئاً وَ لَيْسَ بِشَيْءٍ ثُمَّ

فلا بد من إيجاد المخلوقات كلها على اختلافها و تباين أنواعها لتكون مظاهر لأسمائه الحسنی جميعا، و مجالی لصفاته العلیا قاطبة، كما أشير إلى لمعة منه فی هذا الحديث، انتهى.

و أقول: هذه الكلمات مبنیة على خرافات الصوفیة و إنما نورد أمثالها لتطلع على مسالك القوم فی ذلك و آرائهم.

الحديث الثالث

: ضعيف، و قد مضى هذا الخبر بأدنى تغيير فی المتن و السند فی باب فيه نتف و جوامع من الرواية فی الولاية، و قد شرحناه هناك، و قيل "ما" فی قوله "ما أحب" و "ما أبغض" مصدریة و قد مضى تأويله بالعلم أو باختلاف الاستعدادات، و المراد بالظل إما عالم الأرواح أو عالم المثال، فعلى الأول شبه الروح المجرد على القول به أو الجسم اللطيف بالظل للطافته و عدم كثافته، أو لكونه تابعا لعالم الأجساد الأصلية، و على الثانى ظاهر، و قوله: شيئا بتقدير تحسبه أو الرؤية بمعنى العلم لكن ينافيه تعديتها بإلى، و الأظهر شيء كما كان فيما مضى.

و قيل: أراد بقوله و ليس بشيء أن الحياة و التكليف فی ذلك الوقت لا يصيران سببا للثواب و العقاب كأفعال النائم و لا يبقى، بل مثال و حكاية عن الحياة و التكليف فی الأبدان و لذا يسمى الوجود الذهني بالوجود الظلي، لعدم كونه منشأ للآثار و مبدءا للأحكام، و قيل: يمكن أن يراد به عالم الذر المبائن لعالم الأجسام الكثيفة و هو يحكى عن هذا العالم و يشبهه و ليس منه فهو ظل بالنسبة إليه، أو عالم الأرواح

ص: ٣١

بَعَثَ مِنْهُمْ النَّبِيِّينَ فَلَمَّعَهُمْ إِلَى الْإِقْرَارِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ - وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ ثُمَّ دَعَوْهُمْ إِلَى الْإِقْرَارِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ - وَكَذَّبُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ كَانَ التَّكْذِيبُ ثُمَّ

كما قال أمير المؤمنين عليه السلام فى بعض خطبه: ألا إن الذرية أفنان أنا شجرتها، و دوحه أنا ساقته، و إني من أحمد بمنزلة الضوء، من الضوء، كما إظلالا تحت العرش قبل البشر و قبل خلق الطينه التى كان منها البشر أشباحا حاليه لا أجساما ناميه.

"لَيَقُولَنَّ اللَّهُ" أى خلقنا الله أو الله خلقنا على اختلاف فى تقديم المحذوف و تأخير، و المشهور الأول، و الغرض أن اضطرارهم إلى هذا الجواب بمقتضى العهد و الميثاق، قوله فما كانوا ليؤمنوا

، الآية فى سورة الأعراف هكذا "تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ" و قال البيضاوى: فما كانوا ليؤمنوا عند مجيئهم بالمعجزات، بما كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ، أى بما كذبوه من قبل الرسل بل كانوا مستمرين على التكذيب، أو فما كانوا ليؤمنوا مدة عمرهم بما كذبوا به أولا حين جاءتهم الرسل و لم يؤثر قط فيهم دعوتهم المتطاولة و الآيات المتتابعة، و اللام لتأكيد النفي و الدلالة على أنهم ما صلحوا للإيمان لمنافاته لحالهم فى التصميم على الكفر و الطبع على قلوبهم.

ص: ٣٢

بَابُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَ أَوَّلَ مَنْ أَجَابَ وَ أَقَرَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالرُّبُوبِيَّةِ

١ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ بَعْضَ قُرَيْشٍ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص بِأَيِّ شَيْءٍ سَبَقْتَ الْأَنْبِيَاءَ - وَأَنْتَ بُعِثْتَ آخِرَهُمْ وَ خَاتَمَهُمْ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِرَبِّي وَ أَوَّلَ مَنْ أَجَابَ حَيْثُ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّسِيِّنَ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ فَكُنْتُ

باب أن رسول الله (ص) أول من أجاب و أقر الله تعالى بالربوبية

الحديث الأول

: ضعيف و قد مر في باب مولد النبي صلى الله عليه و آله.

قوله: سبقت الأنبياء، أى رتبة و فضلا و آخرهم منصوب بالظرفية و خاتمهم مرفوع بالعطف على بعثت، و على طريقة أصحاب التأويل يمكن أن يراد بسبقه صلى الله عليه و آله إلى الإقرار كونه أكثر قابلية و استعدادا لقبول الحق و إدراك المعارف الربانية، و قوله صلى الله عليه و آله حيث أخذ الله، يمكن تعلقه بالجملة معا و بالأخيرة فقط، كما هو الظاهر، فعلى الأخير يمكن أن يكون سبق الإيمان إشارة إلى سبق خلق روحه على خلق سائر الأرواح و قد آمن عند وجوده، فزمان إيمانه و إقراره أكثر من زمان إيمان الجميع، و يمكن أن يكون المراد الإيمان فى عالم الأجساد أى عند تعلق الروح بالبدن كان معرفتى و إيمانى قبل سائر الأنبياء فإنه صلى الله عليه و آله كان متكلمًا بالتوحيد فى بطن أمه و هو بعيد، و قيل فى علّة تأخيره صلى الله عليه و آله فى الوجود البدنى و البعثه وجوه "منها" تعظيمه لأن سائر الأنبياء مقدمه له مخبره بوجوده و بعثته كالمقدمه للسلطان، و منها: تكميله للأديان السابقة كما قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، و منها: تعظيم دينه من جهة نسخه للشرائع السابقة و عدم نسخ شرع آخر، و منها: أن يكون شاهدا لتبليغ جميع الأنبياء، و أيضا مقتضى الترتيب الترقى من الأدنى

ص: ٣٣

أَنَا أَوَّلُ نَبِيٍّ قَالَ بَلَى فَسَبَقْتُهُمْ بِالْإِقْرَارِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

٢ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصِيحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي لَأَرَى بَعْضَ أَصِيحَابِنَا يَعْتَرِيهِ النَّزَقُ وَالْحِدَّةُ وَالطَّيْشُ فَأَعْتَمُّ لِدَلِكْ غَمًّا شَدِيدًا وَ أَرَى مَنْ خَالَفَنَا فَأَرَاهُ حَسَنَ السَّمْتِ قَالَ لَا تَقُلْ حَسَنَ السَّمْتِ فَإِنَّ السَّمْتِ سَمْتُ الطَّرِيقِ وَلَكِنْ قُلْ حَسَنَ السَّيْمَاءِ - فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ سَيِّمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ قَالَ قُلْتُ فَأَرَاهُ حَسَنَ

إلى الأعلى، و لو جىء بالأدون بعد الأفضل لا تظهر رتبتهما و فضلهما كما لا يخفى.

الحديث الثاني

: مرسل.

و يقال: عراه و اعتراه أى غشيه و أناه، و النزق بالفتح و التحريك الخفة عند الغضب، و الحدة و الطيش قريبان منه، و قال الجوهرى: السمت الطريق و سمت يسمت بالضم أى قصد، و السمت هيئة أهل الخير، يقال: ما أحسن سمتة أى هديه، و قال: السیما مقصور من الواو، قال تعالى: "سَيِّمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ" و قد يجىء السیماء و السیمياء ممدودين، و قال الفيروز آبادى: السمت الطريق و هيئة أهل الخير، و السير على الطريق بالظن و حسن النحو و قصد الشىء، و قال: السیما و السیماء و السیمياء بكسرهن: العلامة، و قال الجزرى: السمت: الهيئة الحسنه، و منه فينظرون إلى سمتة و هديه أى حسن هيئته و منظره فى الدين، و ليس من الحسن و الجمال.

و قيل: هو من السمت: الطريق، يقال: ألزم هذا السمت، و فلان حسن السمت أى حسن القصد، و قال الزمخشري: السمت أخذ النهج و لزوم المحجة يقال:

ما أحسن سمتة أى طريقته أى طريقته التى ينتهجها فى تحرى الخير و التزى بى الصالحين، و فى المصباح: السمت الطريق و القصد و السكينة و الوقار و الهيئة انتهى.

ص: ٣٤

السَّيِّئَاءِ وَلَهُ وَقَارٌ فَأَعْتَمَّ لِذَلِكَ قَالَ لَا تَعْتَمَّ لِمَا رَأَيْتَ مِنْ نَزَقٍ أَصْحَابِكَ وَلِمَا رَأَيْتَ مِنْ حُسْنِ سَيِّمَاءٍ مَنْ خَالَفَكَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ خَلَقَ تِلْكَ الطَّيْنَتَيْنِ ثُمَّ فَرَّقَهُمَا فِرْقَتَيْنِ فَقَالَ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ كُونُوا خَلْقًا بِإِذْنِي فَكَانُوا خَلْقًا بِمَنْزِلَةِ الذَّرِّ يَسْعَى وَ قَالَ لِأَهْلِ الشَّامِلِ كُونُوا خَلْقًا بِإِذْنِي فَكَانُوا خَلْقًا بِمَنْزِلَةِ الذَّرِّ يَدْرُجُ ثُمَّ رَفَعَ لَهُمْ نَارًا فَقَالَ ادْخُلُوهَا بِإِذْنِي فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَهَا- مُحَمَّدٌ ص ثُمَّ اتَّبَعَهُ أُولُوا الْعَرْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَأَوْصِيَاءُهُمْ وَ أَتِيَاءُهُمْ ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِ الشَّامِلِ ادْخُلُوهَا بِإِذْنِي فَقَالُوا رَبَّنَا خَلَقْتَنَا لِتُخْرِقَنَا فَعَصَوْا فَقَالَ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ اخْرُجُوا

و لعل منعه عليه السلام عن إطلاق السميت لأن السميت يكون بمعنى سمت الطريق فيوهم أن طريقهم و مذهبهم حسن فعبر عليه السلام بعبارة أخرى لا يوهم ذلك، أو لما لم يكن السميت بمعنى هيئة أهل الخير فصيحاً أمر بعبارة أخرى أفصح منه، أو أنه عليه السلام علم أنه أراد بالسميت السيماء لا هيئة أهل الخير و الطريقة الحسنه و الأفعال المحموده فلذا نبهه عليه السلام بأن السميت لم يأت بالمعنى الذى أردت و هذا قريب من الأول، و الوقار الاطمئنان و السكينه البدنيه "لأصحاب اليمين" أى للذين كانوا فى يمين الملك الذى أمره بتفريقها أو للذين كانوا فى يمين العرش أو للذين علم أنهم سيصيرون من المؤمنين الذين يقفون فى القيامة عن يمين العرش "كونوا خلقاً" أى مخلوقين ذوى أرواح، و قيل: أى كونوا أرواحاً بمنزلة الذر أى النمل الصغار "يسعى" و إطلاق السعى هنا و الدرج فيما سيأتى إما لمحض التفتن فى العبارة، أو المراد بالسعى سرعة السير، و بالدرج المشى الضعيف كما يقال: درج الصبى إذا مشى أول مشيه فيكون إشارة إلى مسارعة الأولين إلى الخيرات و بطوء الآخرين عنها، و قيل: المراد سعى الأولين إلى العلو و الآخرين إلى السفلى، و لا دلالة فى اللفظ عليهما.

"ثم اتبعه أولوا العزم" أى سائرهم عليه السلام، و الكلم: الجرح و الفعل كضرب، و قد بينى على التفعيل، و فى القاموس: وهج النار تهج وهجا و وهجانا اتقدت، و الاسم الوهج محركة.

ص: ٣٥

يَا ذَنِي مِنَ النَّارِ لَمْ تَكَلِمِ النَّارَ مِنْهُمْ كَلِمًا وَلَمْ تُؤْثِرْ فِيهِمْ أَثَرًا فَلَمَّا رَأَوْهُمْ أَصْحَابُ الشَّامِلِ قَالُوا رَبَّنَا نَرَىٰ أَصْحَابَنَا قَدْ سَلِمُوا فَأَقْلَنَّا وَمُرْنَا بِالْذُّخُولِ قَالَ قَدْ أَقْلَنْتُكُمْ فَادْخُلُوهَا فَلَمَّا دَنَوْا وَاصَابَهُمُ الْوَهْجُ رَجَعُوا فَقَالُوا يَا رَبَّنَا لَا صَبْرَ لَنَا عَلَى الْإِخْتِرَاقِ فَعَصَوْا فَأَمَرَهُمْ بِالْذُّخُولِ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكِ يَعْصُونَ وَيَرْجِعُونَ وَأَمَرَ أُورُلُوكَ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكِ يُطِيعُونَ وَيَخْرُجُونَ فَقَالَ لَهُمْ كُونُوا طِينًا يَا ذَنِي فَخَلَقَ مِنْهُ آدَمَ قَالَ

و أقول: ما عرفت من التأويلات في الأخبار السابقة يمكن إجراء أكثرها في هذا الخبر كان يقال: لما كان من علم الله منهم السعادة تابعين للعقل و المقتضيات للنفس المقدس فكانها طينتهم، و من علم الله منهم الشقاوة تابعين للشهوات البدنية و دواعي النفس الأمارة فكانها طينتهم، و لما مزج الله بينهما في عالم الشهود جرى في غالب الناس الطاعة و المعصية، و الصفات القدسية و الملكات الرديئة، فما كان من الخيرات فهو من جهة العقل و النفس و هما طينة أصحاب اليمين و إن كان في أصحاب الشمال، و ما كان من الشرور و المعاصي فهو من الأجزاء البدنية التي هي طينة أصحاب الشمال و إن كان في أصحاب اليمين، و يمكن أيضا أن يقال: المعنى أن الله تعالى لما قرر في خلقه آدم عليه السلام و طينته دواعي الخير و الشر و علم أنه يكون في ذريته السعداء و الأشقياء و خلق آدم عليه السلام مع علمه بذلك فكانه خلط بين الطينتين، و لما كان أولاد آدم مدينين بالطبع لا- بد لهم في نشأة الدنيا من المخالطة و المصاحبة، فالسعداء يكتسبون الصفات الذميمة من مخالطة الأشقياء و بالعكس.

فلعل قوله: من لطح أصحاب الشمال و من لطح أصحاب اليمين إشارة إلى هذا المعنى، و لما كان السبب الأقوى في اكتساب السعداء صفات الأشقياء، استيلاء أئمة الجور و أتباعهم على أئمة الحق و أتباعهم، و علم الله أن المؤمنين إنما يرتكبون الآثام لاستيلاء أهل الباطل عليهم و عدم تولى أئمة الحق لسياستهم فيعذرهم بذلك، و يعفو عنهم و يعذب أئمة الجور و أتباعهم بتسبيهم لجرائم من خالطهم مع ما يستحقون من جرائم أنفسهم.

ص: ٣٦

فَمَنْ كَانَ مِنْ هَؤُلَاءِ لَمْ يَكُنْ مِنْ هَؤُلَاءِ وَمَنْ كَانَ مِنْ هَؤُلَاءِ لَا يَكُنْ مِنْ هَؤُلَاءِ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَزَقٍ أَصْحَابِكَ وَخُلُقِهِمْ فِيمَا أَصَابَهُمْ
 مِنْ لَطَخِ أَصْحَابِ الشَّمَالِ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ حُسْنِ سِيَمَاءٍ مَنْ خَالَفَكُمْ وَقَارِهِمْ فِيمَا أَصَابَهُمْ مِنْ لَطَخِ أَصْحَابِ الْيَمِينِ
 ٣ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ
 أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَيَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَأَى شَيْءٍ سَبَقَتْ وَلَدَ آدَمَ قَالَ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَقَرَّ بِرَبِّي إِنَّ اللَّهَ أَخَذَ مِيثَاقَ النَّسِيِّنَ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى
 أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ أَجَابَ
 بَابُ كَيْفَ أَجَابُوا وَهُمْ ذُرٌّ

١ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ أَجَابُوا وَهُمْ ذُرٌّ قَالَ جَعَلَ
 فِيهِمْ مَا

كما ورد في بعض الأخبار: أن الله تعالى يلحق الأعمال السيئة التي اقترفها المؤمنون بالنواصب لأنها من طينتهم، والأعمال الحسنة التي
 اكتسبها النواصب بالمؤمنين لأنها من طينتهم، وقد أوردنا الأخبار في ذلك في كتابنا الكبير، وهذا باب غامض تعجز العقول عن
 إدراكها والإقرار بالجهل والعجز في مثله أولى.

الحديث الثالث

: ضعيف و شرحه ظاهر مما مر.

باب كيف أجابوا وهم ذر

الحديث الأول

إشارة

: حسن.

"ما إذا سألهم "كلمة" ما "موصولة والعائد محذوف أى أجابوه به، أى جعل

ص: ٣٧

إِذَا سَأَلَهُمْ أَجَابُوهُ يُعْنِي فِي الْمِيثَاقِ

فى كل ذرة العقل و آله السمع و آله النطق، و من حمل الآيه على الاستعارة و التمثيل بحمل الخبر على أن المراد به أن ذلك كناية عن أنه جعلهم بحيث إذا سئلوا فى عالم الأبدان أجابوا بلسان المقال و هو بعيد، و روى العياشى فى تفسيره بإسناده عن الأصمغ بن نباتة عن على عليه السلام قال: أتاه ابن الكواء فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنى عن الله تعالى هل كلم أحدا من ولد آدم قبل موسى عليه السلام؟ فقال على عليه السلام: قد كلم الله جميع خلقه برهم و فاجرهم و ردوا عليه الجواب، فثقل ذلك على ابن الكواء و لم يعرفه، فقال له: كيف كان ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال له: أو ما تقرأ كتاب الله إذ يقول لنبىه: "وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنَى آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بلى "فأسمعهم كلامه و ردوا عليه الجواب كما تسمع فى قوله الله يا ابن الكواء: "قَالُوا بلى "فقال لهم: إني أنا الله لا إله إلا أنا و أنا الرحمن، فأقروا له بالطاعة و الربوبية و ميز الرسل و الأنبياء و الأوصياء، و أمر الخلق بطاعتهم فأقروا بذلك فى الميثاق، فقالت الملائكة: شهدنا عليكم يا بنى آدم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ثم قال العياشى: قال أبو بصير: قلت لأبى عبد الله عليه السلام أخبرنى عن الذر حيث أشهدهم على أنفسهم أ لست بربكم قالوا بلى و أسر بعضهم خلاف ما أظهر كيف علموا القول حيث قيل لهم أ لست بربكم؟ قال: إن الله جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه و روى أيضا عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله: "أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بلى "قلت: قالوا بألسنتهم؟ قال: نعم، و قالوا بقلوبهم، قلت: و أى شىء كانوا يومئذ؟ قال: صنع فيهم ما اكتفى به.

تذليل نفعه جليل

اعلم أن آيات الميثاق و الأخبار الواردة فى ذلك مما يقصر عنه عقول أكثر

ص: ٣٨

.....

الخلق، و للناس فيها مسالك:

الأول: طريقه المحدثين و المتورعين فإنهم يقولون نؤمن بظاهرها و لا نخوض فيها و لا نطرق فيها التوجيه و التأويل.

و الثاني: حملها على الاستعارة و المجاز و التمثيل.

و الثالث: حملها على أخذ الميثاق فى عالم التكليف بعد إكمال العقل بالبرهان و الدليل.

فلنذكر هنا بعض ما ذكره أصحابنا و المخالفون فى ذلك.

فمنها: ما ذكره الشيخ المفيد (ره) فى جواب المسائل السرويه حيث سئل:

ما قوله أدام الله تأييده فى معنى الأخبار المرويه عن الأئمة الهاديه عليه السلام فى الأشباح و خلق الله تعالى الأرواح قبل خلق آدم عليه

السلام بألفى عام و إخراج الذريه من صلبه على صور الذر، و معنى قول رسول الله صلى الله عليه و آله: الأرواح جنود مجنده فما

تعارف منها ائلف و ما تناكر منها اختلف؟

الجواب و بالله التوفيق أن الأخبار بذكر الأشباح تختلف ألفاظها و تتباين معانيها، و قد بنت الغلاة عليها أباطيل كثيره و صنفوا فيها كتباً

لغوا فيها و هزوا فيما أثبتوه منه فى معانيها، و أضافوا ما حوته الكتب إلى جماعه من شيوخ أهل الحق و تخرصوا الباطل بإضافتها إليهم،

من جملتها كتاب سموه كتاب الأشباح و الأطله نسبوه فى تأليفه إلى محمد بن سنان و لسنا نعلم صحه ما ذكروه فى هذا الباب عنه و

إن كان صحيحاً، فإن ابن سنان قد طعن عليه و هو متهم بالغلو، فإن صدقوا فى إضافه هذا الكتاب إليه فهو ضلال لصال عن الحق، و

إن كذبوا فقد تحملوا أوزار ذلك، و الصحيح من حديث الأشباح الروايه التى جاءت عن الثقات بأن آدم عليه السلام رأى على العرش

أشباحاً يلمع نورها، فسأل الله تعالى عنها فأوحى إليه أنها أشباح رسول الله و أمير المؤمنين و الحسن و الحسين و فاطمه صلوات الله

عليهم، و أعلمه أنه لو لا الأشباح

ص: ٣٩

.....

التي رآها ما خلقه و لا خلق سماء و لا أرضا و الوجه فيما أظهره الله تعالى من الأشباح و الصور لآدم أن دله على تعظيمهم و تبجيلهم، و جعل ذلك إجلالا لهم و مقدمة لما يفترضه من طاعتهم و دليلا على أن مصالح الدين و الدنيا لا يتم إلا بهم، و لم يكونوا في تلك الحال صورا مجيئة و لا أرواحا ناطقة لكنها كانت على مثل صورهم في البشرية يدل على ما يكونون عليه في المستقبل في الهيئة و النور الذي جعله عليهم يدل على نور الدين بهم و ضياء الحق بحججهم، و قد روى أن أسماءهم كانت مكتوبة إذ ذاك على العرش و أن آدم لما تاب إلى الله عز و جل و ناجاه بقبول توبته سأله بحقهم عليه و محلهم عنده فأجاب، و هذا غير منكر في العقول و لا مضاد للشرع المنقول و قد رواه الصالحون الثقات المأمونون و سلم لروايته طائفة الحق و لا طريق إلى إنكاره و الله ولى التوفيق.

"فصل"

و مثل ما بشر الله به آدم عليه السلام من تأهيله بنيه عليه و آله السلام لما أهله له، و تأهيل أمير المؤمنين و الحسن و الحسين عليه السلام لما أهله لهم له، و فرض عليه تعظيمهم و إجلالهم كما بشر به في الكتب الأولى من بعثته لنبينا صلى الله عليه و آله فقال في محكم كتابه: "النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" و قوله تعالى مخبرا عن المسيح عليه السلام: "وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ" و قوله سبحانه: "وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ" يعني رسول الله صلى الله عليه و آله فحصلت البشائر به من الأنبياء

ص: ٤٠

.....

و أممهم قبل إخراجهم إلى العالم بالوجود، و إنما أراد جل اسمه بذلك إجلاله و إعظامه و أن يأخذ العهد على الأنبياء و الأمم كلها، فلذلك أظهر لآدم عليه السلام صورة شخصه و أشخاص أهل بيته عليه السلام، و أثبت أسماءهم له ليخبره بعاقبتهم و بين له عن محلهم عنده و منزلتهم لديه، و لم يكونوا في تلك الحال أحياء ناطقين و لا أرواحا مكلفين، و إنما كانت أشباحهم دالة عليهم حسب ما ذكرناه.

"فصل"

و قد بشر الله عز و جل بالنبى و الأئمة عليه السلام فى الكتب الأولى فقال فى بعض كتبه التى أنزلها على أنبيائه عليه السلام و أهل الكتب يقرءونه، و اليهود يعرفونه أنه ناجى إبراهيم الخليل فى مناجاته: إني قد عظمتك و باركت عليك و على إسماعيل و جعلت منه اثنى عشر عظيما و كبرتهم جدا جدا و جعلت منهم شعبا عظيما لأمة عظيمة و أشباه ذلك كثيرة فى كتب الله تعالى الأولى.

"فصل"

فأما الحديث فى إخراج الذرية من صلب آدم عليه السلام على صورة الذر فقد جاء الحديث بذلك على اختلاف ألفاظه و معانيه، و الصحيح أنه إخراج الذرية من ظهره كالذر فملا بهم الأفق، و جعل على بعضهم نورا لا يشوبه ظلمة، و على بعضهم ظلمة لا يشوبها نور، و على بعضهم نورا و ظلمة، فلما رآهم آدم عليه السلام عجب من كثرتهم و ما عليهم من النور و الظلمة، فقال: يا رب ما هؤلاء؟ قال الله عز و جل له:

هؤلاء ذريتك، يريد تعريفه كثرتهم، و امتلاء الآفاق بهم، و أن نسله يكون فى الكثرة كالذر الذى رآه ليعرفه قدرته، و يبشره باتصال نسله و كثرتهم، فقال آدم عليه السلام: يا رب ما لى أرى على بعضهم نورا لا ظلمة فيه، و على بعضهم ظلمة لا يشوبها نور، و على بعضهم ظلمة و نورا؟ فقال تبارك و تعالى: أما الذى عليهم النور منهم بلا ظلمة فهم أصفياى من ولدك الذين يطيعونى و لا يعصونى فى شىء من أمرى، فأولئك سكان الجنة، و أما الذين عليهم ظلمة و لا يشوبها نور فهم الكفار من ولدك الذين يعصونى و لا يطيعونى، فأما الذين عليهم نور و ظلمة فأولئك الذين يطيعونى من ولدك

ص: ٤١

.....

و يعصوني، فيخلطون أعمالهم السيئة بأعمال حسنة، فهؤلاء أمرهم إلى إن شئت عذبتهم فبعدي، و إن شئت عفوت عنهم فبفضلي، فأنبأه الله تعالى بما يكون من ولده و شبههم بالذر الذي أخرجهم من ظهره، و جعله علامة على كثرة ولده، و يحتمل أن يكون ما أخرجهم من ظهره و جعل أجسام ذريته دون أرواحهم، و إنما فعل الله تعالى ذلك ليدل آدم عليه السلام على العاقبة منه، و يظهر له من قدرته و سلطانه و عجائب صنعته، و أعلمه بالكائن قبل كونه، و ليزداد آدم عليه السلام به يقينا بربه، و يدعوه ذلك إلى التوفر على طاعته، و التمسك بأوامره، و الاجتناب لزواجه.

فأما الأخبار التي جاءت بأن ذرية آدم عليه السلام استنطقوا في الذر فنطقوا فأخذ عليهم العهد فأقروا فهي من أخبار التناسخية و قد خلطوا فيها و مزجوا الحق بالباطل و المعتمد من إخراج الذرية ما ذكرناه دون ما عدها مما استمر القول به على الأدلة العقلية و الحجج السمعية، و إنما هو تخليط لا يثبت به أثر على ما وصفناه.

"فصل"

فإن تعلق بقوله تبارك اسمه: "وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ" فظن بظاهر هذا القول تحقق ما رواه أهل التناسخ و الحشوية و العامة في إنطاق الذرية و خطابهم و أنهم كانوا أحياء ناطقين؟ فالجواب عنه: أن لهذه الآية من المجاز في اللغة كنظائرها مما هو مجاز و استعارة، و المعنى فيها أن الله تبارك و تعالى أخذ من كل مكلف يخرج من ظهر آدم و ظهور ذريته العهد عليه برؤيته من حيث أكمل عقله و دله بآثار الصنعة على حدثه، و أن له محدثا أحدثه لا يشبهه، يستحق العبادة منه بنعمة عليه، فذلك هو أخذ العهد منهم و آثار الصنعة فيهم و الإشهاد لهم على أنفسهم بأن الله تعالى ربهم

ص: ٤٢

.....

وقوله تعالى: "قَالُوا بَلَىٰ" يريد به أنهم لم يمتنعوا من لزوم آثار الصنعة فيهم، و دلائل حدثهم اللازمة لهم، و حجة العقل عليهم في إثبات صانعهم، فكأنه سبحانه لما ألزمهم الحجة بعقولهم على حدثهم و وجود محدثهم قال لهم أ لست بربكم فلما لم يقدرُوا على الامتناع من لزوم دلائل الحدث لهم كانوا كقائلين بلى شهدنا، وقوله تعالى أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ، أَوْ تَقُولُوا: إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، أ لا ترى أنه احتج عليهم بما لا يقدرُون يوم القيامة أن يتأولوا في إنكاره، و لا يستطيعون و قد قال سبحانه:

"وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ" و لم يرد أن المذكور يسجد كسجود البشر في الصلاة، و إنما أراد به غير ممتنع من فعل الله فهو كالمطيع لله و هو معبر عنه بالساجد قال الشاعر:

بجمع تظل البلق في حجراته ترى الأكم فيها سجدا للحوافر

يريد أن الحوافر تدل الأكم بوطئها عليها، وقوله تعالى: "ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ" و هو سبحانه لم يخاطب السماء بكلام، و لا السماء قالت قولاً مسموعاً، و إنما أراد أنه عمد إلى السماء فخلقها و لم يتعذر عليه صنعها، فكأنه لما خلقها قال لها و للأرض ائتيا طوعاً أو كرها، فلما تعلقتا بقدرته كانتا كالقائل أتيننا طائعين، و كمثل قوله تعالى: "يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ" و الله تعالى يجلب عن خطاب النار و هو مما لا يعقل و لا يتكلم، و إنما الخبر عن سعتها و أنها لا تضيق بمن يحلها من المعاقبين، و ذلك كله على مذهب أهل اللغة و عاداتهم في المجاز، أ لا

ص: ٤٣

.....

ترى إلى قول الشاعر:

و قالت له العينان سمعا و طاعة و أسبلتا كالدر ما لم يثقب

و العينان لم تقل قولاً مسموعاً و لكنه أراد منها البكاء، فكأنتا كما أراد من غير تعذر عليه، و مثله قول عنترة:

فازود من وقع القنا بلبانه و شكا إلى بعبرة و تحمحم

و الفرس لا يشتكى قولاً لكنه ظهر منه علامة الخوف و الجزع، فسمى ذلك قولاً، و منه قول الآخر: "و شكا إلى جملى طول السرى" و الجمل لا يتكلم لكنه لما ظهر منه النصب و الوصب لطول السرى عبر عن هذه العلامة بالشكوى التى يكون كالنطق و الكلام، و منه قولهم أيضاً:

امتلاء الحوض و قال قطنى حسبك منى قد ملأت بطنى

و الحوض لم يقل قطنى لكنه لما امتلاء بالماء عبر عنه بأنه قال: حسبى، و لذلك أمثال كثيرة فى منشور كلام العرب و منظومة، و هو من الشواهد على ما ذكرناه فى تأويل الآيه، و الله تعالى نسأل التوفيق.

"فصل"

فأما الخبر بأن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفى عام فهو من أخبار الآحاد، و قد روته العامة كما روته الخاصة، و ليس هو مع ذلك مما يقطع على الله بصحته، و إنما نقله رواته لحسن الظن به، و إن ثبت القول فالمعنى فيه أن الله تعالى قدر الأرواح فى علمه قبل اختراع الأجساد و اختراع الأجساد و اختراع لها الأرواح، فالخلق للأرواح قبل الأجساد خلق تقدير فى العلم كما قدمناه، و ليس بخلق لذواتها كما وصفناه، و الخلق لها بالإحداث و الاختراع بعد خلق الأجساد و الصور التى تدبرها الأرواح، و لو لا أن ذلك كذلك لكانت الأرواح يقوم بأنفسها و لا تحتاج إلى آلات تعتملها، و لكننا نعرف ما سلف لنا من الأحوال قبل خلق الأجساد كما نعلم أحوالنا بعد خلق الأجساد، و هذا محال لإخفاء بفساده.

ص: ٤٤

.....

و أما الحديث بأن الأرواح جنود مجنده فما تعارف منها ائتلف و ما تناكر منها اختلف، فالمعنى فيه أن الأرواح التي هي الجواهر البسائط تتناصر بالجنس، و تتخاذل بالعوارض، فما تعارف منها باتفاق الرأى و الهوى ائتلف، و ما تناكر منها بمباينة فى الرأى و الهوى اختلف، و هذا موجود حسا و مشاهد، و ليس المراد بذلك أن ما تعارف منها فى الذر ائتلف كما يذهب إليه الحشوية كما بيناه من أنه لا علم للإنسان بحال كان عليها قبل ظهوره فى هذا العالم، و لو ذكر بكل شىء ما ذكر بذلك فوضح بما ذكرناه أن المراد بالخبر ما شرحناه و الله الموفق للصواب، انتهى.

و أقول: طرح ظواهر الآيات و الأخبار المستفيضة بأمثال تلك الدلائل الضعيفة و الوجوه السخيفة جرأه على الله و على أئمة الدين، و لو تأملت فيما يدعوههم إلى ذلك من دلائلهم و ما يرد عليها من الاعتراضات الواردة لعرفت أن بأمثالها لا يمكن الاجترار على طرح خبر واحد فكيف يمكن طرح تلك الأخبار الكثيرة الموافقة لظاهر الآية الكريمة بها و بأمثالها، و قد أوردنا الأخبار الدالة على تقدم خلق الأرواح على الأجساد فى كتاب السماء و العالم من كتابنا الكبير و تكلمنا عليها هناك.

و منها: ما ذكره السيد المرتضى رضى الله عنه فى قوله تعالى: "وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ "الآية، حيث قال: و قد ظن بعض من لا بصيرة له و لا فطنة عنده، أن تأويل هذه الآية أن الله تعالى سبحانه استخرج من ظهر آدم عليه السلام جميع ذريته و هم فى خلق الذر، فقرهم بمعرفته و أشهدهم على أنفسهم، و هذا التأويل مع أن العقل يبطله و يحيله، مما يشهد ظاهر القرآن بخلافه، لأن الله تعالى قال وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ، و لم يقل من آدم، و قال مِنْ ظُهُورِهِمْ، و لم يقل: من ظهره، و قال ذُرِّيَّتُهُمْ، و لم يقل: ذريته، ثم أخبر تعالى بأنه فعل ذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إنهم كانوا عن ذلك غافلين، أو يعتذروا بشرك آبائهم و أنهم نشأوا على دينهم و سنتهم، و هذا يقتضى أن الآية لم تتناول ولد آدم عليه السلام لصلبه، و أنها إنما

ص: ٤٥

.....

تناولت من كانت له آباء مشركون، وهذا يدل على اختصاصها ببعض ذرية بنى آدم فهذه شهادة الظاهر ببطلان تأويلهم. فأما شهادة العقول فمن حيث لا تخلو هذه الذرية التي استخرجت من ظهر آدم عليه السلام وخطبت وقررت من أن تكون كاملة العقول، مستوفية لشروط التكليف أو لا تكون كذلك، فإن كانت بالصفة الأولى وجب أن يذكر هؤلاء بعد خلقهم وإنشائهم وإكمال عقولهم ما كانوا عليه في تلك الحال، وما قرروا به واستشهدوا عليه لأن العاقل لا ينسى ما جرى هذا المجرى وإن بعد العهد و طال الزمان ولهذا لا يجوز أن يتصرف أحدنا في بلد من البلدان وهو عاقل كامل فينسى مع بعد العهد جميع تصرفه المتقدم و سائر أحواله.

وليس أيضا لتخلل الموت بين الحالين تأثير، لأنه لو كان تخلل الموت يزيل الذكر لكان تخلل النوم و السكر و الجنون و الإغماء بين أحوال العقلاء يزيل ذكرهم لما مضى من أحوالهم، لأن سائر ما عددناه مما نفي العلوم يجرى مجرى الموت في هذا الباب، وليس لهم أن يقولوا إذا جاز في العاقل الكامل أن ينسى ما كان عليه في حال الطفولية جاز ما ذكرنا، وذلك أنا إنما أوجبنا ذكر العقلاء لما ادعوه إذا كملت عقولهم من حيث جرى عليهم و هم كاملو العقل، و لو كانوا بصفة الأطفال في تلك الحال لم توجب عليهم ما أوجبناه، على أن تجوز النسيان عليهم ينقض الفرض في الآية، وذلك أن الله تعالى أخبر بأنه إنما قرره و أشهدهم لثلاث يدعوا يوم القيامة الغفلة عن ذلك و سقوط الحجة عنهم فيه، و إذا جاز نسيانهم له عاد الأمر إلى سقوط الحجة عنهم و زوالها، وإن كانوا على صفة الثانية من فقد العلم و شرائط التكليف قبح خطابهم و تقريرهم و إسهادهم، و صار ذلك عبثا قبيحا يتعالى الله عنه.

فإن قيل: قد أبطلتم تأويل مخالفيكم فما تأويلها الصحيح عندكم؟

قلنا: في الآية وجهان "أحدهما" أن يكون تعالى إنما عنى بها جماعة من ذرية

ص: ٤٦

.....

بنى آدم خلقهم وبلغهم وأكمل عقولهم وقررهم على ألسن رسله عليهم السلام بمعرفته و ما يجب من طاعته، فأقروا بذلك و أشهدهم على أنفسهم به لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو يعتذروا بشرك آبائهم، و إنما أتى من اشتبه عليه تأويل الآية من حيث ظن أن الذرية لا- يقع إلا- على من لم يكن كاملا- عاقلا و ليس الأمر كما ظن لأننا نسمى جميع البشر بأنهم ذرية آدم و إن دخل فيهم العقلاء الكاملون و قد قال الله تعالى "رَبَّنَا وَ أَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عِدْنٍ الَّتِي وَعَدْتُهُمْ وَ مَن صِلَحْ مِن آبَائِهِمْ وَ أَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيَّتِهِمْ" و لفظ الصالح لا يطلق إلا على من كان كاملا عاقلا فإن استبعدوا تأويلنا و حملنا الآية على البالغين المكلفين فهذا جوابهم. الجواب الثانى: أنه تعالى لما خلقهم و ركبهم تركيبا يدل على معرفته و يشهد بقدرته و وجوب عبادته و أراهم العبر و الآيات و الدلائل فى غيرهم و فى أنفسهم كان بمنزلة المشهد لهم على أنفسهم و كانوا فى مشاهدة ذلك و معرفته و ظهوره فيهم على الوجه الذى أراه الله تعالى و تعذر امتناعهم منه و انفكاكهم من دلالة بمنزلة المقر المعترف و إن لم يكن هناك إظهار و لا اعتراف على الحقيقة، و يجرى ذلك مجرى قوله تعالى "ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَ هِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ انثَبَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ" و إن لم يكن منه تعالى قول على الحقيقة و لا منهما جواب، و مثله قوله تعالى "شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ" و نحن نعلم أن الكفار لم يعترفوا بالكفر بالسنتهم و أنهم لما ظهر منهم ظهورا لا- يتمكنون من دفعه كانوا بمنزلة المعترفين به، و مثل هذا قولهم: جوارحى تشهد بنعمتك و حالى معترفه بإحسانك، و ما روى عن بعض الحكماء: سل الأرض من شق أنهارك و غرس أشجارك و جنى ثمارك فإن لم تجبك حوارا إجابتك اعتبارا، و هذا باب كبير و له نظائر كثيرة فى النظم و النثر يغنى

ص: ٤٧

.....

عن ذكر جميعها القدر الذى ذكرناه منها.

ومنها: ما ذكره الرازى فى تفسير تلك الآية حيث قال: فى تفسير تلك الآية قولان مشهوران "الأول" وهو مذهب المفسرين و أهل الأثر: ما روى مسلم بن يسار الجهنى أن عمر سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله سئل عنها؟ فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة و بعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار و بعمل أهل النار يعملون، فقال رجل: يا رسول الله فقيم العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل الجنة، و إذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل النار، و عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة من ذريته إلى يوم القيامة، و قال مقاتل: إن الله مسح ظهر آدم اليمنى فخرج منه ذرية بيضاء كهيئة الذر تتحرك ثم مسح صفحة ظهره اليسرى فخرج منه ذرية سود كهيئة الذر فقال: يا آدم هؤلاء ذريتك ثم قال لهم: أ لست بربكم قالوا بلى فقال للبيض: هؤلاء فى الجنة برحمتى و هم أصحاب اليمين و قال للسود: هؤلاء فى النار و لا- أبالى و هم أصحاب الشمال و أصحاب المشيمة ثم أعادهم جميعا فى صلب آدم فأهل القبور محبوبون حتى يخرج أهل الميثاق كلهم من أصلاب الرجال و أرحام النساء، و قال تعالى فىمن نقض العهد الأول "وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ" و هذا القول قد ذهب إليه كثير من قدماء المفسرين كسعيد بن المسيب و سعيد بن جبير و الضحاك و عكرمة و الكلبي.

و أما المعتزلة فقد أطبقوا على أنه لا يجوز تفسير هذه الآية بهذا الوجه

ص: ٤٨

.....

و احتجوا على فساد هذا القول بوجه "الأولى: "أنه قال من بنى آدم، من ظهورهم فقوله: من ظهورهم بدل من قوله: بنى آدم، فلم يذكر الله أنه أخذ من ظهر آدم شيئاً.

الثانية: أنه لو كان كذلك لما قال: من ظهورهم، و لا من ذرياتهم بل قال: من ظهره و ذريته.

الثالثة: أنه تعالى حكى عن أولئك الذرية أنهم قالوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ، و هذا الكلام لا يليق بأولاد آدم لأنه عليه السلام ما كان مشركاً.

الرابعة: أن أخذ الميثاق لا يمكن إلا من العاقل فلو أخذ الله الميثاق من أولئك لكانوا عقلاء، و لو كانوا عقلاء و أعطوا ذلك الميثاق حال عقلهم لوجب أن يتذكروا في هذا الوقت أنهم أعطوا الميثاق قبل دخولهم في هذا العالم لأن الإنسان إذا وقعت له واقعة عظيمة مهية فإنه لا يجوز مع كونه عاقلاً أن ينساها نسياناً كلياً لا يتذكر منها شيئاً لا بالقليل و لا بالكثير و بهذا الدليل يبطل القول بالتناسخ، فإننا نقول لو كانت أرواحنا قد حصلت قبل هذه الأجساد في أجساد أخرى لوجب أن نتذكر الآن أنا كنا قبل هذا الجسد في أجساد أخرى، و حيث لم نتذكر ذلك كان القول بالتناسخ باطلاً، فإذا كان اعتمادنا في إبطال التناسخ ليس إلا على هذا الدليل و هذا الدليل بعينه قائم في هذه المسألة و جب القول بمقتضاه.

الخامسة أن جميع الخلق الذين خلقهم الله من أولاد آدم عليه السلام عدد عظيم و كثرة كثيرة فالمجموع الحاصل من تلك الذرات تبلغ مبلغاً عظيماً في الحجمية و المقدار، و صلب آدم على صغره يبعد أن يتسع لهذا المجموع.

السادسة: أن البنية شرط لحصول الحياة و العقل و الفهم، إذ لو لم يكن كذلك لم يبعد في كل ذرة من الذرات الهباء أن تكون عاقلاً فاهماً مصنفاً للتصانيف الكثيرة في العلوم الدقيقة، و فتح هذا الباب يفضي إلى الترام الجهالات، و إذا ثبت أن البنية شرط لحصول الحياة فكل واحد من تلك الذرات لا يمكن أن يكون فاهماً عاقلاً

ص: ٤٩

.....

إلا إذا حصلت له قدرة من البنية و الجثة، و إذا كان كذلك فمجموع تلك الأشخاص الذين خرجوا إلى الوجود من أول تخليق آدم عليه السلام إلى آخر فناء الدنيا لا تحويهم عرصة الدنيا فكيف يمكن أن يقال إنهم بأسرهم حصلوا دفعه واحدة في صلب آدم عليه السلام.

السابعة: قالوا هذا الميثاق إما أن يكون قد أخذ الله منهم في ذلك الوقت ليصير حجة عليهم في ذلك الوقت أو ليصير حجة عليهم عند دخولهم في دار الدنيا، و الأول باطل لانعقاد الإجماع على أن بسبب ذلك القدر من الميثاق لا يصيرون مستحقين للثواب و العقاب و المدح و الذم، و لا يجوز أن يكون المطلوب منه أن يصير ذلك حجة عليهم عند دخولهم في دار الدنيا، لأنهم لما لم يذكروا ذلك الميثاق في الدنيا فكيف يصير حجة عليهم في التمسك بالإيمان.

الثامنة: قال الكعبي إن حال أولئك الذرية لا يكون أعلى في الفهم و العلم من حال الأطفال، فلما لم يمكن توجيه التكليف على الطفل فكيف يمكن توجيهه على أولئك الذر؟ و أجاب الزجاج عنه و قال: لما لم يبعد أن يؤتى الله النمل كما قال "قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ" و أن يعطى الجبل الفهم حتى يسبح كما قال:

"وَسَيُخَرِّجُنَا مَعَ دَاوُدَ الْجَبَالَ يُسَبِّحُنَ" و كما أعطى الله العقل للبعير حتى سجد للرسول صلى الله عليه و آله، و للنخلة حتى سمعت و انقادت حين دعيت فكذا هنا.

التاسعة: أن أولئك الذر في ذلك الوقت إما أن يكونوا كاملي العقول و القدر أو ما كانوا كذلك، فإن كان الأول كانوا مكلفين لا محالة، و إنما يبقون مكلفين إذا عرفوا الله بالاستدلال، و لو كانوا كذلك لما امتازت أحوالهم في ذلك الوقت عن أحوالهم في هذه الحياة الدنيا، فلو افتقر التكليف في الدنيا إلى سبق ذلك الميثاق

ص: ٥٠

.....

لافتقر التكليف في سبق ذلك الميثاق إلى سبق ميثاق آخر و لزم التسلسل و هو محال، و أما الثاني و هو أن يقال: إنهم في وقت ذلك الميثاق ما كانوا كاملي العقول، و لا كاملي القدر، فحينئذ يمتنع توجيه الخطاب و التكليف عليهم.

العاشرة: قوله تعالى: "فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ، خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ" و لو كانت تلك الذرات عقلاء فاهمين كاملين لكانوا موجودين قبل هذا الماء الدافق و لا معنى للإنسان إلا ذلك الشيء، فحينئذ لا يكون الإنسان مخلوقا من الماء الدافق و ذلك رد لنص القرآن، فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: أنه تعالى خلقه كامل العقل و الفهم و القدرة عند الميثاق ثم أزال عقله و فهمه و قدرته، ثم إنه خلقه مرة أخرى إلى رحم الأم و أخرجه إلى هذه الحياة الدنيا؟ قلنا: هذا باطل لأنه لو كان الأمر كذلك لما كان خلقه من النطفة خلقا على سبيل الابتداء بل كان يجب أن يكون خلقا على سبيل الإعادة، و أجمع المسلمون على أن خلقه من النطفة هو الخلق المبتدأ فدل هذا على أن ما ذكرتموه باطل.

الحادية عشر: هي أن تلك الذرات إما أن يقال أنه عين هؤلاء الناس أو غيرهم، و القول الثاني باطل بالإجماع في القول الأول، فنقول: إما أن يقال إنهم بقوا فهماء عقلاء قادرين حال ما كانوا نطفة و علقة و مضغة، أو ما بقوا كذلك و الأول باطل ببديهة العقل، و الثاني يقتضى أن يقال الإنسان حصل له الحياة أربع مرات، أولها وقت الميثاق، و ثانيها في الدنيا، و ثالثها في القبر، و رابعها في القيامة و أنه حصل له الموت ثلاث مرات موت بعد الحياة الحاصلة في الميثاق الأول، و موت في الدنيا و موت في القبر، و هذا العدد مخالف للعدد المذكور في قوله تعالى: "رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ"

ص: ٥١

.....

وَأَخْيَيْنَا اثْنَيْنِ."

الثانية عشر: قوله تعالى: "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ" فلو كان القول بهذا الذر صحيحا لكان ذلك الذر هو الإنسان لأنه هو المكلف المخاطب المثاب المعاقب، وذلك باطل لأن الذر غير مخلوق من النطفة و العلقه و المضغه، و نص الكتاب دليل على أن الإنسان مخلوق من النطفة و العلقه و المضغه، و هو قوله:

"وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ" و قوله: "قَتَلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ."

فهذه جملة الوجوه المذكورة في بيان أن هذا القول ضعيف.

و القول الثاني في تفسير هذه الآية قول أصحاب النظر و أرباب المعقولات أنه أخرج الذر و هم الأولاد من أصلاب آبائهم، و ذلك الإخراج أنهم كانوا نطفه، فأخرجها الله تعالى في أرحام الأمهات و جعلها علقه ثم مضغه ثم جعلهم بشرا سويا و خلقا كاملا، ثم أشهدهم على أنفسهم بما ركب فيهم من دلائل وحدانيته و عجائب خلقه و غرائب صنعه، فبالإشهاد صاروا كأنهم قالوا بلى، و إن لم يكن هناك قول باللسان، و لذلك نظائر منها قوله تعالى: "فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ" و منها قوله تعالى: "إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" و قول العرب: قال الجدار للوتد لم تشقني؟ قال: سل من يدقني فإن الذي ورائي ما خلاني ورائي و قال الشاعر: "امتلاء الحوض و قال قطنى."

و هذا النوع من المجاز و الاستعارة مشهورة في الكلام، فوجب حمل الكلام عليه فهذا هو الكلام في تقرير هذين القولين، و هذا القول الثاني لا طعن فيه البتة، و بتقدير أن يصح هذا القول لم يكن ذلك منافيا لصحة القول الأول، إنما الكلام في

ص: ٥٢

.....

أن القول الأول هل يصح أم لا.

فإن قال قائل: فما المختار عندكم فيه؟ قلنا: هيهنا مقامان "أحدهما" أنه هل يصح القول بأخذ الميثاق عن الذر؟ والثاني أن بتقدير أن يصح القول به فهل يمكن جعله تفسيرا لألفاظ هذه الآية؟

أما المقام الأول فالمنكرون له قد تمسكوا بالدلائل العقلية التي ذكرناها وقررناها، ويمكن الجواب عن كل واحد منها بوجه مقنع: أما الوجه الأول من الوجوه العقلية المذكورة وهو أنه لو صح القول بأخذ هذه الميثاق لوجب أن نتذكره الآن؟ قلنا: خالق العلم بحصول الأحوال الماضية هو الله تعالى لأن هذه العلوم عقلية ضرورية، والعلوم الضرورية خالقها هو الله تعالى، وإذا كان كذلك صح منه تعالى أن يخلقها، فإن قالوا: فإذا جوزتم هذا فجوزوا أن يقال أن قبل هذا البدن كنا في أبدان أخرى على سبيل التناسخ وإن كنا لا نتذكر الآن أحوال تلك الأبدان؟ قلنا: الفرق بين الأمرين ظاهر، وذلك لأننا إذا كنا في أبدان أخرى وبقينا فيها سنين ودهورا امتنع في مجرى العادة نسيانها أما أخذ هذا الميثاق إنما حصل في أسرع زمان وأقل وقت فلم يبعد حصول النسيان والفرق الظاهر حاكم بصحة هذا الفرق لأن الإنسان إذا بقي على العمل الواحد سنين كثيرة يمتنع أن ينساها، أما إذا مارس العمل الواحد لحظة واحدة فقد ينساها فظهر الفرق.

وأما الوجه الثاني وهو أن يقال: مجموع تلك الذرات يمتنع حصولها بأسرها في ظهر آدم عليه السلام؟ قلنا: عندنا البنية ليست شرطا لحصول الحياة والجوهر الفرد والجزء الذي لا يتجزى قابل للحياة والعقل، فإذا جعلنا كل واحد من تلك الذرات جوهر فردا فلم قلت أن ظهر آدم لا يتسع لمجموعها، إلا أن هذا الجواب لا يتم إلا إذا قلنا: الإنسان جوهر فرد وجزء لا يتجزى في البدن، على ما هو مذهب

ص: ٥٣

.....

بعض القدماء، و أما إذا قلنا الإنسان هو النفس الناطقة و أنه جوهر غير متحيز و لا حال في متحيز فالسؤال زائل.

و أما الوجه الثالث و هو قوله: فائدة أخذ الميثاق هي أن تكون حجة في ذلك الوقت أو في الحياة الدنيا، فجوابنا أن نقول: يفعل الله ما يشاء و يحكم ما يريد، و أيضا أليس أن من المعتزلة إذا أرادوا تصحيح القول بوزن الأعمال و إنطاق الجوارح قالوا: لا يبعد أن يكون لبعض المكلفين في إسماع هذه الأشياء لطف، فكذا هي هنا لا يبعد أن يكون لبعض الملائكة من تميز السعداء من الأشقياء في وقت أخذ الميثاق لطف، و قيل: أيضا إن الله تعالى يذكرهم ذلك الميثاق يوم القيامة.

و بقیة الوجوه ضعيفة و الكلام عليها سهل هين. و أما المقام الثاني و هو أن بتقدير أن يصح القول بأخذ الميثاق من الذر فهل يمكن جعله تفسيرا لألفاظ هذه الآية فنقول: الوجوه الثلاثة المذكورة أولا دافعة لذلك، لأن قوله: أخذ ربك من بنى آدم، من ظهورهم، ذريتهم، فقد بينا أن المراد منه و إذ أخذ ربك من ظهور بنى آدم، و أيضا لو كانت هذه الذرية مأخوذة من ظهر آدم يقال من ظهره، ذريته، و لم يقل من ظهورهم، ذريتهم، أجاب الناصرون لذلك القول بأنه صحت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أنه فسر هذه الآية بهذا الوجه، و الطعن في تفسير رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم غير ممكن؟ فنقول: ظاهر الآية تدل على أنه تعالى أخرج ذرا من ظهور بنى آدم فيحمل ذلك على أنه تعالى يعلم أن الشخص الفلاني يتولد منه فلان، و من ذلك الفلان فلان آخر، فعلى الترتيب الذى علم دخولهم فى الوجود يخرجهم و يميز بعضهم من بعض، و أما أنه تعالى يخرج كل تلك الذرية من صلب آدم فليس فى لفظ الآية ما يدل على ثبوته، و ليس فى الآية أيضا ما يدل على بطلانه إلا أن الخبر قد دل عليه، فثبت إخراج الذرية من ظهر آدم بالخبر، و على هذا التقدير فلا منافاة بين الأمرين و لا مدافعة فوجب

ص: ٥٤

بَابُ فِطْرَةِ الْخَلْقِ عَلَى التَّوْحِيدِ

١ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ فِطَرَتُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا قَالَ التَّوْحِيدُ

المصير إليهما معا صونا للآية والخبر عن الطعن بقدر الإمكان، فهذا منتهى الكلام في تقرير هذا المقام، انتهى.
ولنكتف بنقل ما نقلنا من غير تعرض لجرح و تعديل فإن من له بصيرة نافذة إذا أحاط بما نقلنا من الأخبار و كلام من تكلم في ذلك يتضح له طريق الوصول إلى ما هو الحق في ذلك بفضلته تعالى.

باب فطرة الخلق على التوحيد

الحديث الأول

: حسن.

"فِطَرَتُ اللَّهِ" إشارة إلى قوله سبحانه في سورة الروم "فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا" قال البيضاوي أى فقومه له غير ملتفت أو ملتفت عنه، و هو تمثيل للإقبال و الاستقامة عليه و به "فِطَرَتُ اللَّهِ" خلقته، نصب على الإغراء أو المصدر بما دل عليه ما بعدها "الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا" خلقهم عليها و هى قبولهم للحق و تمكنهم من إدراكه، أو لملء الإسلام فإنهم لو خلوا و ما خلقوا عليه أدى بهم إليها، و قيل:

العهد المأخوذ من آدم و ذريته "لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ" لا يقدر أحد أن يغيره أو ما ينبغى أن يغيره "ذَلِكَ" إشارة إلى الدين المأمور بإقامته الوجه له أو الفطرة إن فسرت بالملء "وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ" استقامته لعدم تدبرهم، انتهى.

ص: ٥٥

.....

وقال في النهاية: فيه: كل مولود يولد على الفطرة، الفطر الابتداء والاختراع والفطرة منه الحالة كالجلسة والركبة، والمعنى أنه يولد على نوع من الجبلية والطبع المتهيئ لقبول الدين، فلو ترك عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها، وإنما يعدل عنه من يعدل لآفة من آفات البشر والتقليد، ثم تمثل بأولاد اليهود والنصارى في اتباعهم لآبائهم، والميل إلى أديانهم من مقتضى الفطرة السليمة، وقيل:

معناه كل مولود يولد على معرفة الله والإقرار به، فلا تجد أحدا إلا وهو يقر بأن الله صانعه وإن سماه بغير اسمه أو عبد معه غيره، و منه حديث حذيفة: على غير فطرة محمد، أراد دين الإسلام الذي هو منسوب إليه، انتهى.

وقيل: الفطرة بالكسر مصدر للنوع من الإيجاد وهو إيجاد الإنسان على نوع مخصوص من الكمال وهو التوحيد ومعرفة الربوبية مأخوذاً عليهم ميثاق العبودية والاستقامة على سنن العدل، وقال بعض العامة: الفطرة ما سبق من سعادة أو شقاوة، فمن علم الله سعادته ولد على فطرة الإسلام، ومن علم شقاوته ولد على فطرة الكفر، تعلق بقوله تعالى: "لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ" وبحديث الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام طبع يوم طبع كافراً فإنه يمنع من كون تولده على فطرة الإسلام، وأجيب عن الأول بأن معنى لا تبديل: لا تغيير يعني لا يكون بعضهم على فطرة الكفر وبعضهم على فطرة الإسلام، ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه فإن المراد بهذه الفطرة فطرة الإسلام.

وعن الثاني بأن المراد بالطبع حالة ثانية طرأت وهي التهيؤ للكفر عن الفطرة التي ولد عليها.

وقال بعضهم: المراد بالفطرة كونه خلقاً قابلاً للهداية وتهيئتها لها لما أوجد فيه من القوة القابلة لها، لأن فطرة الإسلام و صوابها موضوع في العقول، وإنما يدفع العقول عن إدراكها تغيير الأبوين أو غيرهما.

ص: ٥٦

٢ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيْسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - فِطَرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا مَا تِلْكَ الْفِطْرَةُ قَالَ هِيَ الْإِسْلَامُ فَطَرَهُمُ اللَّهُ حِينَ أَخَذَ مِيثَاقَهُمْ عَلَى التَّوْحِيدِ قَالَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ وَفِيهِ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ

و أجيب عنه بأن حمل الفطرة على الإسلام لا ياباه العقل، و ظاهر الروايات من طريق الأئمة يدل عليه، و حملها على خلاف الظاهر لا وجه له من غير مستند قوى.

الحديث الثاني

: صحيح.

و قال فى المصباح المنير: فطر الله الخلق فطراً من باب قتل خلقهم، و الاسم الفطرة بالكسر، قال الله تعالى "فِطَرَتِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا" و قوله عليه السلام:

كل مولود يولد على الفطرة قيل: معناه الفطرة الإسلامية و الدين الحق و إنما أبواه يهودانه و ينصرانه، أى ينقلانه إلى دينهما و هذا التفسير مشكل إن حمل اللفظ على حقيقته فقط، لأنه يلزم منه أن لا- يتوارث المشركون مع أولادهم الصغار قبل أن يهودوهم و ينصروهم و اللازم منتف، بل الوجه حملة على الحقيقة و المجاز معاً، أما حملة على مجازه فعلى ما قبل البلوغ، و ذلك أن إقامة الأبوين على دينهما سبب لجعل الولد تابعا لهما، فلما كانت الإقامة سببا جعلت تهويدا و تنصيرا مجازا، ثم أسند إلى الأبوين توبيخا و تقييحا عليهما كأنه قال: أبواه بإقامتهما على الشرك يجعلانه مشركا، و يفهم من هذا أنه لم أقام أحدهما على الشرك و أسلم الآخر لا يكون مشركا بل مسلما، و قد جعل البيهقي هذا معنى الحديث فقال: فقد جعل رسول الله صلى الله عليه و آله حكم الأولاد قبل أن يختاروا لأنفسهم حكم الآباء فيما يتعلق بأحكام الدنيا، و أما حملة على الحقيقة فعلى ما بعد البلوغ لوجوه الكفر من الأولاد انتهى.

و قوله: على التوحيد متعلق بفطر و أخذ على التنازع.

ص: ٥٧

٣ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِثَابٍ عَنْ زُرَّارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - فَطَرْتُ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا قَالَ فَطَرَهُمْ جَمِيعاً عَلَى التَّوْحِيدِ

٤ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ قَالَ الْحَنِيفِيَّةُ مِنَ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ - قَالَ

الحديث الثالث

: صحيح و قد مر شرحه.

الحديث الرابع

: حسن.

قوله: حنفاء الله، إشارة إلى قوله سبحانه في سورة الحج "فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ" أى اجتنبوا الرجس الذى هو الأوثان كما يجتنب الأنجاس و كل افتراء، و عن الصادق عليه السلام الرجس من الأوثان الشطرنج، و قول الزور الغناء و قال الطبرسى (ره): حنفاء لله، أى مستقيمي الطريقة على ما أمر الله مائلين عن سائر الأديان "غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ" أى حجاجا مخلصين و هم مسلمون موحدون لا يشركون فى تلبية الحج به أحدا، و قال فى النهاية فيه: خلقت عبادى حنفاء، أى طاهرى الأعضاء من المعاصى لا- أنه خلقهم كلهم مسلمين لقوله تعالى "هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ" و قيل: أنه أراد خلقهم حنفاء مؤمنين لما أخذ عليهم الميثاق أ لست بربكم قالوا بلى، فلا يوجد أحد إلا و هو مقر بأن له ربا و إن أشرك به و اختلفوا فيه، و الحنفاء جمع حنيف و هو المائل إلى الإسلام الثابت عليه، و الحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم، و أصل الحنف الميل و منه الحديث: بعثت بالحنيفة السمحة السهلة، انتهى.

"لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ" أى بأن يكون كلهم أو بعضهم عند الخلق مشركين بل

ص: ٥٨

فَطَرَهُمْ عَلَى الْمَعْرِفَةِ بِهِ قَالِ زُرَّارَةُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى الْآيَةُ قَالَ أَخْرِجْ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ ذُرِّيَّتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَخَرَجُوا كَالَّذِرِّ فَعَرَّفَهُمْ وَ أَرَاهُمْ نَفْسَهُ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ يَعْرِفْ أَحَدٌ رَبَّهُ وَ قَالِ قَالِ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ يَعْنِي الْمَعْرِفَةَ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَالِقُهُ كَذَلِكَ قَوْلُهُ وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

كان كلهم مسلمين مقرين به أو قائلين للمعرفة و أراهم نفسه بالرؤية العقلية الشبيهة بالرؤية العينية في الظهور ليسخ فيهم معرفته، و يعرفوه في دار التكليف، و لو لا تلك المعرفة الميثاقية لم يحصل لهم تلك القابلية و فسر عليه السلام الفطرة في الحديث بالمجولية على معرفة الصانع و الإذعان به "كذلك قوله "أى هذه الآية أيضا محمولة على هذا المعنى "وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ "أى كفار مكة كما ذكره المفسرون أو الأعم كما هو أظهر من الخبر "لَيَقُولُنَّ اللَّهُ "لفطرتهم على المعرفة.

و قال البيضاوى: لوضوح الدليل المانع من إسناد الخلق إلى غيره بحيث اضطروا إلى إذعانه، انتهى.

و المشهور أنه مبنى على أن كفار قريش لم يكونوا ينكرون أن الصانع هو الله، بل كانوا يعبدون الأصنام لزعمهم أنها شفعاء عند الله، و ظاهر الخبر أن كل كافر لو خلى و طبعه و ترك العصبيّة و متابعة الأهواء و تقليد الأسلاف و الآباء لأقر بذلك، كما ورد ذلك في الأخبار الكثيرة.

قال بعض المحققين: الدليل على ذلك ما نرى أن الناس يتوكلون بحسب الجبلّة على الله، و يتوجهون توجهها غريزيا إلى مسبب الأسباب و مسهل الأمور الصعاب، و إن لم يتفطنوا لذلك، و يشهد لهذا قول الله عز و جل "قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمْ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ

ص: ٥٩

.....

فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَسْأَلُونَ مَا تُشْرِكُونَ."

و في تفسير مولانا العسكري عليه السلام أنه سئل مولانا الصادق عليه السلام عن الله؟

فقال للسائل: يا أبا عبد الله هل ركبت سفينة قط؟ قال: بلى، قال: فهل كسرت بك حيث لا سفينة تنجيك و لا سباحة تغنيك؟ قال: بلى، فهل تعلق قلبك هناك أن شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ قال: بلى، قال الصادق عليه السلام فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حين لا منجى، و على الإغاثة حين لا مغيث.

و لهذا جعلت الناس معذورين في تركهم اكتساب المعرفة بالله عز و جل، متروكين على ما فطروا عليه، مرضيا عنهم بمجرد الإقرار بالقول، و لم يكلفوا الاستدلالات العلمية في ذلك، و إنما التعمق لزيادة البصيرة و لطائفة مخصوصه، و أما الاستدلال فللرد على أهل الضلال.

ثم أن أفهام الناس و عقولهم متفاوتة في قبول مراتب العرفان و تحصيل الاطمئنان كما و كيفا، شدة و ضعفا، سرعة و بطأ، حالا و علما، و كشفا و عيانا، و إن كان أصل المعرفة فطريا إما ضرورى أو يهتدى إليه بأدنى تنبيه، فلكل طريقة هداه الله عز و جل إليها إن كان من أهل الهداية، و الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، و هم درجات عند الله، يرفع الله الذين آمنوا و الذين أوتوا العلم درجات.

قال بعض المنسويين إلى العلم: اعلم أن أظهر الموجودات و أجلاها هو الله عز و جل، فكان هذا يقتضى أن يكون معرفته أول المعارف و أسبقها إلى الأفهام و أسهلها على العقول و نرى الأمر بالضد من ذلك، فلا بد من بيان السبب فيه، و إنما قلنا:

إن أظهر الموجودات و أجلاها هو الله تعالى لمعنى لا- نفهمه إلا- بمثال هو أنا إذا رأينا إنسانا يكتب أو يخطط مثلا كان كونه حيا من أظهر الموجودات فحياته و علمه و قدرته للخياطة أجلى عندنا من سائر صفاته الظاهرة و الباطنة، إذ صفاته الباطنة

ص: ٦٠

.....

كشهوته و غضبه و خلقه و صحته و مرضه و كل ذلك لا نعرفه، و صفاته الظاهرة لا نعرف بعضها و بعضها نشك فيه كمقدار طوله و اختلاف لون بشرته و غير ذلك من صفاته، أما حياته و قدرته و إرادته و علمه و كونه حيوانا فإنه جلى عندنا من غير أن يتعلق حس البصر بحياته و قدرته و إرادته، فإن هذه الصفات لا تحس بشيء من الحواس الخمس، ثم لا يمكن أن يعرف حياته و قدرته و إرادته إلا بخياطته و حركته، فلو نظرنا إلى كل ما فى العالم سواه لم نعرف به صفاته، فما عليه إلا دليل واحد و هو مع ذلك جلى واضح. و وجود الله و علمه و قدرته و سائر صفاته يشهد له بالضرورة كل ما نشاهده و ندركه بالحواس الظاهرة و الباطنة من حجر و مدر و نبات و شجر و حيوان و سماء و أرض و كوكب و بر و بحر و نار و هواء و جوهر و عرض، بل أول شاهد عليه أنفسنا و أجسامنا و أصنافنا و تقلب أحوالنا و تغير قلوبنا، و جميع أطوارنا فى حركاتنا و سكناتنا و أظهر الأشياء فى علمنا أنفسنا ثم محسوساتنا بالحواس الخمس، ثم مدركاتنا و سكناتنا بالبصيرة و العقل و كل واحد من هذه المدركات له مدرك واحد و شاهد واحد و دليل واحد، و جميع ما فى العالم شواهد ناطقة و أدلة شاهدة بوجود خالقها و مدبرها و مصرفها و محركها و دالة على علمه و قدرته و لطفه و حكمته، و الموجودات المدركة لا حصر لها.

فإن كانت حياة الكاتب ظاهرة عندنا و ليس يشهد له إلا شاهد واحد و هو ما أحسنا من حركة يده، فكيف لا يظهر عندنا من لا يتصور فى الوجود شيء داخل نفوسنا و خارجها إلا- و هو شاهد عليه و على عظمته و جلاله، إذ كل ذرة فإنها تنادى بلسان حالها أنه ليس وجودها بنفسها و لا- حركتها بذاتها و إنما يحتاج إلى موجد و محرك لها، يشهد بذلك أولا تركيب أعضائها و ائتلاف عظامنا و لحومنا و أعصابنا و نبات شعورنا و تشكل أطرافنا و سائر أجزاءنا الظاهرة و الباطنة، فإننا نعلم أنها لم تأتلف بنفسها، كما نعلم أن يد الكاتب لم يتحرك بنفسها، و لكن لما لم يبق فى الوجود

ص: ٦١

.....

مدرك و محسوس و معقول و حاضر و غائب إلا هو، و شاهد و معرف عظم ظهوره، فانبهرت العقول و دهشت عن إدراكه. فإذا ما يقصر عن فهمه عقولنا له سببان: أحدهما خفاؤه في نفسه و غموضه و ذلك لا يخفى مثاله، و الآخر ما يتناهى وضوحه و هذا كما أن الخفاش يبصر بالليل و لا يبصر بالنهار لا لخفاء النهار و استتاره و لكن لشدة ظهوره، فإن بصر الخفاش ضعيف يبهه نور الشمس إذا أشرق، فيكون قوة ظهوره مع ضعف بصره سببان لا امتناع إبصاره فلا يرى شيئاً إلا إذا امتزج الظلام بالضوء و ضعف ظهوره فكذلك عقولنا ضعيفة و جمال الحضرة الإلهية في نهاية الإشراف و الاستتار، و في غاية الاستغراق و الشمول حتى لا يشذ عن ظهوره ذرة من ملكوت السماوات و الأرض فصار ظهوره سبب خفائه، فسبحان من احتجب بإشراق نوره و اختفى عن البصائر و الأبصار بظهوره، و لا تتعجب من اختفاء ذلك بسبب الظهور، فإن الأشياء تستبان بأضدادها و ما عم وجوده حتى لا ضد له عسر إدراكه، فلو اختلف الأشياء فدل بعضها دون البعض أدركت التفرقة على قرب، و لما اشتركت في الدلالة على نسق واحد أشكل الأمر.

و مثاله نور الشمس المشرق على الأرض فإننا نعلم أنه عرض من الإعراض يحدث في الأرض و يزول عند غيبة الشمس، فلو كانت الشمس دائمة الإشراف لا- غروب لها لكننا نظن أن لا هيئة في الأجسام إلا ألوانها و هي السواد و البياض و غيرها، فإننا لا نشاهد في الأسود إلا السواد، و في الأبيض إلا البياض، و أما الضوء فلا ندركه وحده لكن لما غابت الشمس و أظلمت المواضع أدركنا تفرقة بين الحالتين، فعلمنا أن الأجسام كانت قد استضاءت بضوء و اتصفت بصفة فارقتها عند الغروب، فعرفنا وجود النور بعدمه، و ما كنا نطلع عليه لو لا عدمه إلا بعسر شديد، و ذلك لمشاهدتنا الأجسام متشابهة غير مختلفة في الظلام و النور.

هذا مع أن النور أظهر المحسوسات إذ به يدرك سائر المحسوسات، فما هو

ص: ٦٢

.....

ظاهر في نفسه و هو مظهر لغيره، انظر كيف تصور استبهم أمره بسبب ظهوره لو لا طريان ضده، فإذا الرب تعالى هو أظهر الأمور و به ظهرت الأشياء كلها، و لو كان له عدم أو غيبه أو تغير لانهدمت السماوات و الأرض و بطل الملك و الملكوت، و لأدركت التفرقة بين الحالتين، و لو كان بعض الأشياء موجودا به و بعضها موجودا بغيره لأدركت التفرقة بين الشئيين في الدلالة، و لكن دلالة عامة في الأشياء على نسق واحد، و وجوده دائم في الأحوال يستحيل خلافه، فلا جرم أورت شدة الظهور خفاء.

فهذا هو السبب في قصور الأفهام، و أما من قويت بصيرته و لم يضعف منته فإنه في حال اعتدال أمره لا يرى إلا الله و أفعاله، و أفعاله أثر من آثار قدرته، فهي تابعة له فلا وجود لها بالحقيقة، و إنما الوجود للواحد الحق الذي به وجود الأفعال كلها، و من هذا حاله فلا ينظر في شيء من الأفعال إلا و يرى فيه الفاعل، و يذهل عن الفعل من حيث أنه سماء و أرض و حيوان و شجر، بل ينظر فيه من حيث أنه صنع، فلا يكون نظره مجاوزا له إلى غيره كمن نظر في شعر إنسان أو خطه أو تصنيفه، و رأى فيه الشاعر و المصنف و رأى آثاره من حيث هي آثاره لا من حيث إنها خبر و عقص و زاج مرقوم على بياض، فلا يكون قد نظر إلى غير المصنف.

فكل العالم تصنيف الله تعالى فمن نظر إليها من حيث إنها فعل الله، و عرفها من حيث إنها فعل الله، و أحبها من حيث إنها فعل الله لم يكن ناظرا إلا في الله، و لا عارفا إلا بالله و لا محبا إلا لله، و كان هو الموحد الحق الذي لا يرى إلا الله، بل لا ينظر إلى نفسه من حيث نفسه، بل من حيث هو عبد الله.

فهذا هو الذي يقال فيه أنه فنى في التوحيد و أنه فنى من نفسه، و إليه الإشارة بقول من قال: كنا بنا ففينا عنا فبقينا بلا نحن، فهذه أمور معلومة عند ذوى البصائر أشكلت لضعف الأفهام عن دركها و قصور قدرة العلماء عن إيضاحها و بيانها بعبارة مفهومة موصلة للغرض إلى الأفهام، لاشتغالهم بأنفسهم و اعتقادهم أن بيان ذلك لغيرهم مما

ص: ٦٣

.....

لا يغنيهم، فهذا هو السبب في قصور الأفهام عن معرفة الله تعالى.

و انضم إليه أن المدركات كلها التي هي شاهدة على الله إنما يدركها الإنسان في الصبي عند فقد العقل قليلا قليلا و هو مستغرق الهم بشهواته، و قد أنس بمدركاته و محسوساته ألفها، فسقط وقعها عن قلبه بطول الأنس.

و لذلك إذا رأى على سبيل الفجأة حيوانا غريبا أو فعلا من أفعال الله خارقا للعادة عجيبا انطلق لسانه بالمعرفة طبعاً فقال: سبحان الله و هو يرى طول النهار نفسه و أعضائه و سائر الحيوانات المألوفة و كلها شواهد قاطعة و لا يحس بشهادتها لطول الأنس بها و لو فرض أكمه بلغ عاقلا ثم انقشعت غشاوة عن عينه فامتد بصره إلى السماء و الأرض و الأشجار و النبات و الحيوان دفعة واحدة على سبيل الفجأة يخاف على عقله أن ينبهر لعظم تعجبه من شهادة هذه العجائب على خالقها.

و هذا و أمثاله من الأسباب مع الانهماك في الشهوات و هي التي سدت على الخلق سبيل الاستضاءة بأنوار المعرفة و السباحة في بحارها الواسعة، و الجليات إذا صارت مطلوبة صارت معتاضة فهذا سد الأمر، فليتحقق و لذلك قيل:

لقد ظهرت فلا تخفى على أحد إلا على أكمه لا يعرف القمر

لكن بطنت بما أظهرت محتجبا و كيف يعرف من بالعرف استترا

أقول: و في كلام سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين على جده و أبيه و أمه و أخيه و عليه و بنيه سلام الله، ما يرشدك إلى هذا العيان، بل يغنيك عن هذا البيان حيث قال في دعاء عرفه: كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك أ يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، و متى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك، عميت عين لا تراك و لا تزال عليها رقبيا، و خسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا.

و قال أيضا: تعرفت لكل شيء، فما جهلك شيء.

ص: ٦٤

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ فَضَالٍ عَنْ ابْنِ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - فِطَرَتِ اللَّهِ
الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا قَالَ فَطَرَهُمْ عَلَى التَّوْحِيدِ

بَابُ كَوْنِ الْمُؤْمِنِ فِي صُلْبِ الْكَافِرِ

١ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ نُطْفَةَ الْمُؤْمِنِ لَتَكُونُ
فِي صُلْبِ الْمُشْرِكِ فَلَا يُصِيبُهُ مِنَ الشَّرِّ شَيْءٌ حَتَّى إِذَا صَارَ فِي رَحِمِ الْمُشْرِكِ لَمْ يُصِْبْهَا مِنَ الشَّرِّ شَيْءٌ حَتَّى تَضَعَهُ فَإِذَا وَضَعَتْهُ لَمْ يُصِْبْهُ
مِنَ الشَّرِّ شَيْءٌ حَتَّى يَجْرِيَ عَلَيْهِ الْقَلَمُ

٢ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقُطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي قَدْ أَشْفَقْتُ مِنْ دَعْوَةِ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع

و قال: تعرفت إلى في كل شيء فرأيتك ظاهرا في كل شيء فأنت الظاهر لكل شيء.

الحديث الخامس

: ضعيف.

باب كون المؤمن في صلب الكافر

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

"فلا يصيبه من الشر" و في بعض النسخ من الشرك، أى يحفظه الله من أن يصيبه من شرك الأبوين أو شركهما شيء، بحيث يضره
واقعا و الحكم عليه بالكفر و النجاسة بالتبعية قبل البلوغ نظرا إلى الظاهر لا ينافي إيمانه الواقعي في علم الله.

الحديث الثاني

: حسن كالصحيح.

و كان يقطين بن موسى من دعاة العباسية في ابتداء دولتهم و كان له اختصاص بهم، قال الشيخ في الفهرست: على بن يقطين (ره) ثقة
جليل القدر له منزلة عظيمة

ص: ٦٥

عَلَى يَقْطِينٍ وَمَا وَلِمَدَ فَقَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُ فِي صُلْبِ الْكَافِرِ بِمَنْزِلَةِ الْحَصَاةِ فِي اللَّبَنَةِ يَجِيءُ الْمَطَرُ فَيَغْسِلُ اللَّبَنَةَ وَلَا يَضُرُّ الْحَصَاةَ شَيْئًا

عند أبي الحسن موسى عليه السلام، عظيم المكان في الطائفة، و كان يقطين من وجوه الدعاة و طلبه مروان فهرب، و ابنه علي بن يقطين هذا ولد بالكوفة سنة أربع و عشرين و مائة و هربت أم علي به و بأخيه عبيد بن يقطين إلى المدينة، فلما ظهرت الدولة الهاشمية ظهر يقطين و عادت أم علي بعلي و عبيد فلم يزل يقطين في خدمة أبي العباس و أبي جعفر المنصور، و مع ذلك كان يتشيع و يقول بالإمامة، و كذلك ولده يحمل الأموال إلى جعفر بن محمد عليه السلام و نمى خبره إلى المنصور و المهدي فصرف الله عنه كيدهما، انتهى.

و أقول: هذا الخبر و ما تقدم في باب كراهية التوقيت يدلان على أن يقطين لم يكن مشكورا و كان منحرفا عن هذه الناحية، و هذا الخبر يدل على أن الصادق عليه السلام كان دعا على يقطين و ولده و لعنهم و كان على مشفقا خائفا من أن يصيبه أثر تلك الدعوة و اللعنة، فأجاب عليه السلام بأن اللعنة و سائر الشرار لا تصيب المؤمن الذي في صلب الكافر، و شبه ذلك بالحصاة في اللبن، فإنه لا يضر الحصاة ما تقع على اللبن من المطر و غيره، فعلى هذا شبه عليه السلام اللعنة بالمطر لأن المطر يفتت اللبن و يفرقها و يبطلها، فكذا اللعنة تبطل من تصيبه و تفتته و تفرقه.

و يحتمل أن يكون شبه عليه السلام الرحمة و الألفاف التي تشمل من الله تعالى المؤمن بالمطر، و يكون الغرض أن أطفاه سبحانه و رحماته التي تحفظ طينة المؤمن تغسله و تظهره من لوث الكفر و ما يلزمه و ما يتبعه من اللعنات و العقوبات كما يغسل المطر لوث الطين من الحصاة و لعله أظهر.

و حاصل الكلام على الوجهين أن دعاؤه عليه السلام كان مشروطا بعدم إيمانهم و لم يكن مطلقا، و كان غرضه عليه السلام اللعن على من يشبهه من أولاده.

قوله عليه السلام شيئا، أى من الضرر، و فى بعض النسخ شيء أى من الآفات و اللعنات و الشرور.

ص: ٦٦

بَابُ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَخْلُقَ الْمُؤْمِنَ

١ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ فَضَالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ الْحُلَوَانِيِّ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ الصَّقِيلِيِّ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنْ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةٌ تُسَمَّى الْمُزْنُ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ مُؤْمِنًا أَقْطَرَ مِنْهَا قَطْرَةً فَلَا تُصِيبُ

باب إذا أراد الله أن يخلق المؤمن

الحديث الأول

: مجهول.

و في المصباح حلوان بالضم بلد مشهور من سواد العراق و هي آخر مدن العراق و بينها و بين بغداد نحو خمس مراحل، قيل: سميت باسم بانيها و هو حلوان بن عمران ابن الحارث بن قضاعة، و في القاموس: المزن بالضم السحاب أو أبيضه أو ذو الماء، انتهى. و كان التسمية هنا على التشبيه، قيل: هذا الحديث كما يناسب ما قيل من أن المراد بالطينة الأصول الممتزجات المنقلة في أطوار الخلقة كالنطفة و ما قبلها من موادها مثل النبات و الغذاء و ما بعدها من العلقه و المضغه و المزاج الإنساني القابل للنفس الناطقة المدبرة، كذلك يناسب ما ذكر من أن المراد بالطينة طينة الجنة لأن طينة الجنة اختمارها و تربيتها بهذه القطرة كما أنه بماء العذب الفرات المذكور سابقا، و بالجملة خلقه من طينة الجنة و مزجها بماء الفرات أولا و تربيتها بماء المزن ثانيا لطف منه تعالى بالنسبة إلى المؤمن ليحصل له الوصول إلى أعلى مراتب القرب، انتهى.

و قال بعض المحققين من أهل التأويل: الجنة تشمل جنات الجبروت و الملكوت، و المزن الحساب و هو أيضا يعم سحاب ماء الرحمة و الجود و الكرم

ص: ٦٧

بَقْلُهُ وَلَا تَمَرَةً أَكَلَ مِنْهَا مُؤْمِنٌ أَوْ كَافِرٌ إِلَّا أَخْرَجَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ صُلْبِهِ مُؤْمِنًا

و سحاب ماء المطر و الخصب و الديم، و كما أن لكل قطرة من ماء المطر صورة و سحابا انفصلت منه في عالم الملك كذلك له صورة و سحاب انفصلت منه في عالمي الملكوت و الجبروت، و كما أن البقلة و الثمرة تتربى بصورتها الملكوتية كذلك تتربى بصورتها الملكوتية و الجبروتية المخلوقتين من ذكر الله تعالى اللتين من شجرة المزن الجناني و كما أنهما تتربيان بها قبل الأكل كذلك تتربيان بها بعد الأكل في بدن الآكل، فإنها ما لم تستحل إلى صورة العضو فهي بعد في التربة، فالإنسان إذا أكل بقلة أو ثمرة ذكر الله عز و جل عندها و شكر الله عليها، و صرف قوتها في طاعة الله سبحانه و الأفكار الإيمانية و الخيالات الروحانية فقد تربت تلك البقلة أو الثمرة في جسده بماء المزن الجناني، فإذا فضلت من مادتها فضلة منوية فهي من شجرة المزن التي أصلها في الجنة و إذا أكلها على غفلة من الله سبحانه، و لم يشكر الله عليها و صرف قوتها في معصية الله تعالى و الأفكار المموهة الدنيوية و الخيالات الشهوانية، فقد تربت تلك البقلة أو الثمرة في جسده بماء آخر غير صالح لخلق المؤمن إلا أن يكون قد تحقق تربيتها بماء المزن الجناني قبل الأكل، و أما مأكوله الكافر التي يخلق منها المؤمن فإنما يتحقق تربيتها بذلك الماء قبل أكله لها غالبا، و لذكر الله عند زرعها أو غرسها مدخل في تلك التربة، و كذلك لحل ثمنها و تقوى زارعها أو غارسها إلى غير ذلك من الأسباب.

ص: ٦٨

بَابُ فِي أَنَّ الصَّبْغَةَ هِيَ الْإِسْلَامُ

١ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ ابْنِ مَجْزُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صَبَّغَهُ اللَّهُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْغَةً - قَالَ الْإِسْلَامُ وَقَالَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ

باب أن الصبغة هي الإسلام

الحديث الأول

: صحيح.

قوله صَبَّغَهُ اللَّهُ

، أقول: تمام الآية و ما يتعلق بها هكذا "وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، صَبَّغَهُ اللَّهُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ" يعنى قالت اليهود كونوا هودا، وقالت النصارى كونوا نصارى "بَلْ مِلَّةَ" أى بل نكون أهل مله إبراهيم، أو بل نتبع مله إبراهيم، والحنيف: المائل عن كل دين إلى الحق "وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ" تعريض بأهل الكتابين فإنهم كانوا يدعون أتباع مله إبراهيم، وهم مع ذلك على الشرك، والأسباط حفده يعقوب عليه السلام.

"صَبَّغَهُ اللَّهُ" قال البيضاوى أى صبغنا الله صبغه، وهى فِطْرَتِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، فإنها حليه الإنسان، كما أن الصبغة حليه المصبوغ، أو هداانا هدايته أو أرشدنا حجته أو طهر قلوبنا بالإيمان تطهيره و سماه صبغه لأنه ظهر أثره عليهم

ص: ٦٩

اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى قَالَ هِيَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

ظهور الصبغ على المصبوغ، و تداخل في قلوبهم تداخل الصبغ الثوب أو للمشاكله فإن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه العمودية، ويقولون هو تطهير لهم و به تحقق نصرانيتهم، و نصبها على أنه مصدر مؤكد لقوله آمنا و قيل: على الإغراء، أى عليكم صبغة الله، و قيل: على البذل من مله إبراهيم "وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً" لا صبغة أحسن من صبغته "وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ" تعريض بهم أى لا نشرك به كشركم، انتهى.

و قيل: على هذه الأخبار يحتمل أن تكون منصوبة على المصدر من مسلمون، ثم يحتمل أن يكون معناها و موردها مختصا بالخواص و الخالص المخاطبين بقولوا دون سائر أفراد بنى آدم، بل يتعين هذا المعنى إن فسر الإسلام بالخضوع و الانقياد للأوامر و النواهي كما فعلوه، و إن فسر بالمعنى العرفى فتوجيه التعميم فيه كتوجيه التعميم فى فطرة الله. و قيل صِبْغَةُ اللَّهِ إبداع الممكنات و إخراجها من العدم إلى الوجود و إعطاء كل ما يليق به من الصفات و الغايات و غيرهما.

قوله فَقَدْ اسْتَمْسَكَ

، قال تعالى "فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا" و فسر الطاغوت فى الأخبار بالشیطان و بأئمة الضلال، و الأولى التعميم ليشمل كل ما عبد من دون الله من صنم أو صناد عن سبيل الله "وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ" بالتوحيد و تصديق الرسل و أوصيائهم "فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى" أى طلب الإمساك من نفسه بالجبل الوثيق، و هى مستعار ملتصك الحق من النظر الصحيح و الدين القويم "لَا انْفِصَامَ لَهَا" أى لا انقطاع لها.

و ما ورد فى الخبر من تفسيره بالإيمان كان المراد به أنه تعالى شبه الإيمان الكامل بالعروة الوثقى، و على ما ورد فى كثير من الأخبار من أن المراد بالطاغوت

ص: ٧٠

٢ عِدَّةٌ مِنْ أَصِيحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي نَصْرِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - صَبَّغَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبَّغَهُ قَالَ الصَّبْغَةُ هِيَ الْإِسْلَامُ

٣ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - صَبَّغَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبَّغَهُ قَالَ الصَّبْغَةُ هِيَ الْإِسْلَامُ وَقَالَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ - فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى قَالَ هِيَ الْإِيمَانُ

الغاصبون للخلافة فالمعنى من رفض متابعة أئمة الضلالة و آمن بما جاء من عند الله في على و الأوصياء من بعده عليه السلام فقد آمن بالله وحده لا شريك له، و إلا فهو مشرك كما روى في معاني الأخبار عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم من أحب أن يستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها فليتمسك بولايه أخى و وصي على بن أبى طالب فإنه لا يهلك من أحبه و تولاه و لا ينجو من أبغضه و عاداه، و عن الباقر عليه السلام أن العروة الوثقى هو مودتنا أهل البيت.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

: مرسل كالموثق، و قال الجوهرى: صبغة الله دينه، و يقال:

أصله من صبغ النصارى أولادهم فى ماء لهم، و قال الفيروز آبادى: الصبغة بالكسر الدين و الملة، و صبغة الله فطرة الله، أو التى أمر الله تعالى بها محمدا صلى الله عليه و آله و سلم و هى الختانة

ص: ٧١

بَابُ فِي أَنَّ السَّكِينَةَ هِيَ الْإِيمَانُ

١ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي

باب أن السكينة هي الإيمان

الحديث الأول

: صحيح كما في بعض النسخ عن أبي حمزة، و ضعيف على المشهور إن كان عن علي بن أبي حمزة كما في بعض النسخ. "هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ" الآية في سورة الفتح هكذا: "هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ" و الظاهر أن المراد بالسكينة الثبات و طمأنينة النفس و شدة اليقين بحيث لا يتزلزل عند الفتن و عروض الشبهات، بل هذا إيمان موهبي يتفرع على الأعمال الصالحة و المجاهدات الدينية سوى الإيمان الحاصل بالدليل و البرهان، و لذا قال: "لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ". و قال في مجمع البيان: هي أن يفعل الله بهم اللطف الذي يحصل لهم عنده من البصيرة بالحق ما تسكن إليه نفوسهم، و ذلك بكثرة ما ينصب لهم من الأدلة الدالة عليه، فهذه النعمة التامة للمؤمنين خاصة، و أما غيرهم فتضطرب نفوسهم لأول عارض من شبهة ترد عليهم إذ لا يجدون برد اليقين و روح الطمأنينة في قلوبهم، و قيل: هي النصرة للمؤمنين لتسكن بذلك قلوبهم، و يثبتوا في القتال، و قيل: ما أسكن قلوبهم من التعظيم لله و لرسوله ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم، أى يقينا إلى يقينهم بما يرون من الفتوح و علو كلمة الإسلام على وفق ما وعدوا، و قيل: ليزدادوا تصديقا بشرائع الإسلام و هو أنهم كلما أمروا بشيء من الشرائع و الفرائض كالصلاة و الصيام و الصدقات صدقوا به، و ذلك بالسكينة التي أنزلها الله في قلوبهم عن ابن عباس

ص: ٧٢

قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ هُوَ الْإِيمَانُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - وَ أَيْدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ قَالَ هُوَ الْإِيمَانُ

و المعنى ليزدادوا معارف على المعرفة الحاصلة عندهم، انتهى.

و الحاصل أن تفسيره عليه السلام السكينة بالإيمان إما لكون هذا اليقين هو كمال الإيمان، أو إيمان آخر موهبي ينضم إلى الإيمان الاستدلالي، و هذا مما يدل على أن اليقين يقبل الشدة و الضعف كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله.

و أما الآية الثانية فهي في سورة المجادلة حيث قال: "لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولِيَّكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَ أَيْدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَ يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ" قال الطبرسي (ره): كتب في قلوبهم الإيمان بما فعل بهم من الألفاظ فصار كالمكتوب عن الحسن، و قيل: كتب في قلوبهم علامة الإيمان و معنى ذلك أنها سمى و علامة لمن شاهدتهم من الملائكة على أنهم مؤمنون كما أن قوله في الكفار: و طبع الله على قلوبهم، علامة يعلم من شاهدها من الملائكة أنه مطبوع على قلبه، عن أبي على الفارسي.

"وَ أَيْدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ" أي قواهم بنور الإيمان، و يدل عليه: "وَ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَ لَا الْإِيمَانُ" عن الزجاج، و قيل:

معناه و قواهم بنور الحجج و البرهان حتى اهتدوا للحق و عملوا به، و قيل: قواهم بالقرآن الذي هو حياة القلوب من الجهل عن الربيع، و قيل: أيدهم بجبرئيل في كثير من المواطن ينصرهم و يدفع عنهم، انتهى.

أقول: لعل المراد بالروح الإيمان الموهبي لأنه قال ذلك بعد قوله: "كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ" أو المراد به قوة الإيمان و كماله، و يحتمل أن يراد به أنه سبب

ص: ٧٣

٢ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ صَيْفُوَانَ عَنْ أَيَّانٍ عَنْ فَضْلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع - أَوْلَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ هَلْ لَهُمْ فِيمَا كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ صُنْعٌ قَالَ لَا

٣ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ السَّكِينَةُ الْإِيمَانُ

٤ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبُخْتَرِيِّ وَهَشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَغَيْرِهِمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ هُوَ الْإِيمَانُ

٥ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ

الإيمان وقوته و كماله لما سيأتى أن الله تعالى أيد المؤمن بروح يحضره فى كل وقت يحسن فيه و يتقى و يغيب عنه فى كل وقت يذنب فيه و يعتدى و إن أمكن تأويل تلك الأخبار بما يوافق ظاهر هذا الخبر كما سيأتى فى باب الروح الذى أيد به المؤمن.

الحديث الثاني

: موثق كالصحيح.

و إنما ذكر هذا مع عدم اشتماله على ما عنوان به الباب لأنه كالتمتة لما ذكر فى آخر الخبر السابق لأنهما فى آية واحدة، و يدل على أن الإيمان من الله و ليس للعباد فيها صنع و اختيار، و إنما كلف العباد بعدم الجحد ظاهرا و بإخراج التعصب و الأغراض الباطلة عن النفس، أو مع السعى فى الجملة أيضا، و يمكن تخصيصه بمعرفة الصانع كما مر أو بكمال المعرفة و قد مضى تفصيل القول فى ذلك فى باب البيان و التعريف، و فى بعض النسخ صبغ بالباء الموحدة و الغين المعجمة، أى لهذه الكتائب صبغ و لون و هو تصحيف.

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

: حسن كالصحيح.

الحديث الخامس

: صحيح و فسر أكثر المفسرين كلمة التقوى بكلمة التوحيد

ص: ٧٤

سَيَأْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ - هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ هُوَ الْإِيمَانُ قَالَ - وَ أَيْدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ قَالَ هُوَ الْإِيمَانُ وَ عَنْ قَوْلِهِ - وَ أَلَزَمَهُمُ كَلِمَةَ التَّقْوَى قَالَ هُوَ الْإِيمَانُ

بَابُ الْإِخْلَاصِ

١ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيْسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - حَنِيفًا مُسْلِمًا قَالَ خَالِصًا مُخْلِصًا لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ

فإنه يتقى بها من عذاب الله و ما فسرهما عليه السلام به أظهر، إذ بجميع العقائد الإيمانية و اجتماعها يتقى من عذاب الله لا بكلمة التوحيد فقط، و فسرت في كثير من الأخبار بالولاية لأنها مستلزم لسائر العقائد، و في بعضها بأمير المؤمنين عليه السلام و في بعضها بجميع الأئمة عليهم السلام أى ولايتهم و الإقرار بإمامتهم كلمة التقوى، و أنهم يعبرون عن الله ما يتقى به من عذابه كما ورد في الأخبار الكثيرة أنهم كلمات الله.

باب الإخلاص

الحديث الأول

: صحيح.

و قد مر معنى الحنيف و أنه المائل إلى الدين الحق، و هو الدين الخالص و المسلم المنقاد لله في جميع أوامره و نواهيه، و لما قال سبحانه ما كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، و جعل الحنيف المسلم في مقابلة المشرك، فلذا فسر عليه السلام الحنيف المسلم بمن كَانَ خَالِصًا لِلَّهِ مُخْلِصًا
عمله من الشرك الجلى و الخفى، فالأوثان أعم من الأوثان الحقيقة و المجازية، فيشمل عبادة الشياطين في إغوائها و عبادة النفس في أهوائها كما قال تعالى "أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ" و قال سبحانه "أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ"

ص: ٧٥

عِبَادَةُ الْأَوْثَانِ

٢ عِدَّةٌ مِنْ أَصِحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَ الشَّيْطَانُ وَ الْحَقُّ وَ الْبَاطِلُ وَ الْهُدَى وَ الضَّلَالَةُ وَ الرُّشْدُ وَ الْغَى وَ الْعَاجِلَةُ وَ الْآجِلَةُ وَ الْعَاقِبَةُ وَ الْحَسَنَاتُ

و قال "اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ" و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: ملعون من عبد الدنيا و الدرهم، و فى المحاسن هكذا: خالصا مخلصا لا يشوبه شيء، من دون ذكر عبادة الأوثان.

الحديث الثاني

: مرفوع.

"إنما هو الله" الضمير راجع إلى المقصود فى العبادة أو الأعم منه و من الباعث عليها، أو الموجود فى الدنيا و المقصود فيها، و الغرض أن الحق و الهدى و الرشd و رعاية الآجلة و الحسنات منسوب إلى الله، و أضدادها منسوبة إلى الشيطان، فما كان خالصا لله فهو من الحسنات، و ما كان للشيطان فيه مدخل فهو من السيئات، ففى الكلام شبه قلب، أو المعنى أن الرب تعالى و الحق و الهدى و الرشd و الآجلة و الحسنات فى جانب، و أضدادها فى جانب آخر، فالحسنات ما يكون موافقا للحق و معلوما بهداية الله، و يكون سببا للرشd و المنظور فيه الدرجات الأخروية دون اللذات الدنيوية و قربته تعالى فهو منسوب إلى الله، و إلا- فهو من خطوات الشيطان و وساوسه، و الرشd ما يوصل إلى السعادة الأبدية و الغنى ما يؤدى إلى الشقاوة السرمدية، و العاقبة عطف تفسير للآجلة. و كان المناسب للترتيب سائر الفقرات تقديم الآجلة على العاجلة، و لعله عليه السلام إنما غير الأسلوب لأن الآجلة بعد العاجلة. قال بعض المحققين أريد بالحسنات و السيئات الأعمال الصالحة و السيئة المتربتان على الأمور الثمانية الناشئتان منها "فما كان من حسنات" يعنى ما نشأ

ص: ٧٦

وَالسَّيِّئَاتُ فَمَا كَانَ مِنْ حَسَنَاتٍ فَلِلَّهِ وَمَا كَانَ مِنْ سَيِّئَاتٍ فَلِلشَّيْطَانِ لَعَنَهُ اللَّهُ
 ٣ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَصْبَاطٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص كَانَ يَقُولُ طُوبَى لِمَنْ أَخْلَصَ
 لِلَّهِ

من الحق والهدى والرشد ورعاية العاقبة من الأعمال الصالحة "و ما كان من سيئات "يعنى ما نشأ من الباطل والضلالة والغى و
 رعاية العاجلة من الأعمال السيئة، فكل من عمل عملا من الخير طاعة لله آتيا فيه بالحق على هدى من ربه ورشدة من أمره، ولعاقبة
 أمره فهو حسنة تقبله الله بقبول حسن، و من عمل عملا من الخير أو الشر طاعة للشيطان آتيا فيه بالباطل على ضلالة من نفسه و غى من
 أمره و لعاجلة أمره فهو سيئة مردود إلى من عمل له، و من عمل عملا مركبا من أجزاء بعضها لله و بعضها للشيطان فما كان لله فهو لله و
 ما كان للشيطان فهو للشيطان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره فإن أشرك بالله الشيطان فى عمله أو فى
 جزء عمله فهو مردود إليه لأن الله لا يقبل الشريك كما يأتى بيانه فى باب الرياء إنشاء الله.

و ربما يقال: إن كان الباعث الإلهى مساويا للباعث الشيطانى تقاوما و تساقطا و صار العمل لا له و لا عليه، و إن كان أحدهما غالبا
 على الآخر بأن يكون أصلا و سببا مستقلا و يكون الآخر تبعا غير مستقل فالحكم للغالب إلا أن ذلك مما يشتهه على الإنسان فى غالب
 الأمر فربما يظن أن الباعث الأقوى قصد التقرب و يكون الأغلب على سره الحظ النفسانى فلا يحصل الأمن إلا بالإخلاص، و قلما
 يستيقن بالإخلاص من النفس، فينبغى أن يكون العبد دائما مترددا بين الرد و القبول، خائفا من الشوائب، و الله الموفق للخير و السداد.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

"طوبى "أى الجنة أو طيها أو شجرة فيها كما سيأتى فى الخبر، أو العيش الطيب أو الخير "لمن أخلص لله العبادة و الدعاء "أى لم
 يعبد و لم يدع غيره تعالى

ص: ٧٧

الْعِبَادَةُ وَالِدُّعَاءُ وَلَمْ يَشْغَلْ قَلْبُهُ بِمَا تَرَى عَيْنَاهُ وَلَمْ يَنْسَ ذِكْرَ اللَّهِ بِمَا تَسْمَعُ أُذُنَاهُ وَلَمْ يَحْزَنْ صَدْرُهُ بِمَا أُعْطِيَ غَيْرُهُ
٤ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُنْقَرِيِّ عَنْ سَيْفِيَّانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - لِيُبْلُوَكُمْ
أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا قَالَ

أو كان غرضه من العبادة والدعاء رضى الله سبحانه من غير رياء "بما ترى عيناه" أى من زخارف الدنيا ومشتهياتها، والرفعة والملك فيها "و لم ينس ذكر الله" بالقلب واللسان "بما تسمع أذناه" من الغناء وأصوات الملاحى، وذكر لذات الدنيا وشهواتها والشبهات المضلة والآراء المبتدعة، والغيبة والبهتان، وكل ما يلهى عن الله "و لم يحزن صدره بما أعطى غيره" من أسباب العيش و حرمتها، والاتصاف بهذه الصفات العلية إنما يتيسر لمن قطع عن نفسه العلائق الدنية، وفى الخبر إشعار بأن الإخلاص فى العبادة لا يحصل إلا لمن قطع عروق حب الدنيا من قلبه، كما سيأتى تحقيقه إنشاء الله.

الحديث الرابع

: ضعيف.

قوله: "لِيُبْلُوَكُمْ" إشارة إلى قوله تعالى: "بَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيُبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

"تبارك أى تكاثر خيره من البركة وهى كثرة الخير، أو تزايد عن كل شىء و تعالى عنه فى صفاته وأفعاله، فإن البركة تتضمن معنى الزيادة" الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ "أى بقبضة قدرته التصرف فى الأمور كلها" الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ "أى قدرهما أو أوجدتهما وفيه دلالة على أن الموت أمر وجودى، والمراد بالموت الطارى على الحياة أو العدم الأصلى فإنه قد يسمى موتاً أيضاً، كما قال تعالى: "كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ" و تقديمه على الأول لأنه ادعى إلى حسن العمل وأقوى فى ترك الدنيا ولذاتها،

ص: ٧٨

لَيْسَ يَعْنِي أَكْثَرَ عَمَلًا وَ لَكِنْ أَصَوَّبَكُمْ عَمَلًا وَ إِنَّمَا الْإِصَابَةُ خَشْيَةُ اللَّهِ وَ النِّيَّةُ الصَّادِقَةُ

و على الثانى ظاهر لتقدمه.

"لِيُبْلَوْكُمْ" أى ليعاملكم معاملة المختبر "أَيُّكُمْ" مفعول ثان لفعل البلوى باعتبار تضمينه معنى العلم، و وجه التعليل أن الموت داع إلى حسن العمل لكمال الاحتياج إليه بعده، و موجب لعدم الوثوق بالدنيا و لذاتها الفانية، و الحياة نعمة تقتضى الشكر و يقتدر بها على الأعمال الصالحة، و إن أريد به العدم الأصلى فالمعنى أنه نقلكم منه و ألبسكم لباس الحياة لذلك الاختبار، و لما كان اتصافنا بحسن العمل يتحقق بكثره العمل تارة و بإصابته و شدة رعاية شرائطه أخرى نفى الأول، بقوله:

ليس يعنى أكثركم عملا، لأن مجرد العمل من غير خلوصه و جودته ليس أمرا يعتد به، بل هو تضييع للعمر و أثبت الثانى بقوله: و لكن أصوبكم عملا، لأن صواب العمل و جودته و خلوصه من الشوائب يوجب القرب منه تعالى، و له درجات متفاوتة يتفاوت القرب بحسبها.

و اسم ليس فى قوله "ليس يعنى" ضمير عائد إلى الله عز و جل أو ضمير شأن، و جملة يعنى خبرها، ثم بين الإصابة و حصرها فى أمرين بقوله: إنما الإصابة خشية الله و النية الصادقة، و ذكر الخشية ثانيا لعله من الرواة أو النسخ، و ليست فى بعض النسخ و لو سحت يكون معناه خشية أن لا يقبل كما سيأتى فى الخبر، و هو غير خشية الله، أو يقال: النية الصادقة مبتدأ و الخشية معطوف عليه، و الخبر محذوف أى مقرونان، أو الخشية منصوب ليكون مفعولا معه.

فيكون الحاصل أن مدار الإصابة على الخشية و تلزمها النية الصادقة، و فى بعض النسخ و الحسنه أى كونه موافقا لأمره تعالى، و لا يكون فيه بدعة، و فى أسرار الصلاة للشهيد الثانى (ره): و النية الصادقة الحسنه و هو أصوب.

و الحاصل أن العمدة فى قبول العمل بعد رعاية أجزاء العبادة و شرائطها المختصة النية الخالصة و الاجتناب عن المعاصى كما قال تعالى "فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ

ص: ٧٩

وَالْحَسَنَةُ ثُمَّ قَالَ الْإِبْقَاءُ عَلَى الْعَمَلِ حَتَّى يَخْلُصَ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَلِ وَالْعَمَلُ الْخَالِصُ

فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا" وقال سبحانه "إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ."

قال الشيخ البهائي قدس سره: المراد بالنية الصادقة انبعاث القلب نحو الطاعة غير ملحوظ فيه شيء سوى وجه الله سبحانه، لا كمن يعتقد عبد مثلاً ملاحظاً مع القرية الخلاص من مؤنته أو سوء خلقه أو يتصدق بحضور الناس لغرض الصواب و الثناء معا بحيث لو كان منفرداً لم يبعثه مجرد الثواب على الصدقة و إن كان يعلم من نفسه أنه لو لا الرغبة في الثواب لم يبعثه مجرد الرياء على الإعطاء، و لا كمن له ورد في الصلوات و عادة في الصدقات و اتفق أن حضر في وقتها جماعة فصار الفعل أخف عليه و حصل له نشاط ما بسبب مشاهدتهم، و إن كان يعلم من نفسه أنهم لو لم يحضروا لم يكن يترك العمل أو يفتر عنه البتة، فأمثال هذه الأمور مما يخل بصدق النية و بالجملة فكل عمل قصدت به القرية و انضاف إليه حظ من حظوظ الدنيا بحيث تركب الباعث عليه من ديني و نفسي، فنيته فيه غير صادقة سواء كان الباعث الديني أقوى من الباعث النفسي أو أضعف أو مساوياً.

قال في مجمع البيان "لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا" أي ليعاملكم معاملة المختبر بالأمر و النهي فيجازي كل عامل بقدر عمله، و قيل: ليلوكم أيكم أكثر للموت ذكراً و أحسن له استعداداً و أحسن صبراً على موته و موت غيره، و أيكم أكثر امتثالاً- للأوامر و اجتناباً عن النواهي في حال حياته قال أبو قتادة: سألت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن قوله تعالى "أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا" ما عني به؟ فقال: يقول أيكم أحسن عقلاً، ثم قال تعالى: أتمكم عقلاً و أشدكم لله خوفاً و أحسنكم فيما أمر الله به و نهى عنه نظراً، و إن كان أقلكم تطوعاً، و عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و آله: أنه تلا قوله:

"تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" إلى قوله "أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا"

ص: ٨٠

الَّذِي لَا تُرِيدُ أَنْ يَحْمَدَكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالنَّيَّةُ أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ أَلَا

ثم قال: أيكم أحسن عقلا و أروع عن محارم الله و أسرع فى طاعته الله، و عن الحسن: أيكم ازهد فى الدنيا و أترك لها، انتهى.

و فى القاموس: الصواب ضد الخطأ كالإصابة، و قال: الإصابة الإتيان بالصواب و إرادته، و البقاء على العمل محافظته و الإشفاق عليه و حفظه عن الفساد، قال الجوهرى أبقيت على فلان إذا دعيت عليه، يقال: لا أبقي الله عليك إن أبقيت على و الاسم البقاء، انتهى. و الحاصل أن رعاية العمل و حفظه عند الشروع و بعده إلى الفراغ منه، و بعد الفراغ إلى الخروج من الدنيا حتى يخلص عن الشوائب الموجبة لنقصه أو فساده أشد من العمل نفسه كما سيأتى فى باب الرياء عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: الإبقاء على العمل أشد من العمل، قال: و ما الإبقاء على العمل؟ قال: يصل الرجل بصلته و ينفق نفقة لله وحده لا شريك له، فيكتب له سرا ثم يذكرها فتمحى و تكتب له علانية ثم يذكرها فتمحى و تكتب له رياء، و من عرف معنى النية و خلوصها علم أن إخلاص النية أشد من جميع الأعمال كما سيأتى تحقيقه إنشاء الله.

ثم بين عليه السلام معنى العمل الخالص بأنه هو العمل الذى لا تريد أن يحمذك عليه أحد إلا الله عز و جل، لا عند الفعل و لا بعده أى يكون خالصا عن أنواع الرياء و السمعة.

و قد يقال: لو كان سروره باعتبار أن الله تعالى قبل عمله حيث أظهر جميلة كما روى فى الحديث القدسى عملك الصالح عليك سره و على إظهاره، أو باعتبار أنه استدل بإظهار جميلة فى الدنيا على إظهار جميلة فى الآخرة، أو باعتبار رغبتهم إلى طاعة الله و ميل قلوبهم إليها لم يقدح ذلك فى الخلو، و إنما يقدح فيه إن كان لرفع منزلته عند الناس و تعظيمهم له و استجلاب الفوائد منهم فإنه بذلك يصير مرائيا مشركا بالشرك الخفى و به يحبط عمله، و هذا الكلام له جهة صدق لكن قلما تصدق النفس فى ذلك،

ص: ٨١

.....

فإن لها حيل و تسويلات لا ينجو منها إلا المقربون.

و قال الشيخ البهائي (ره): الخالص في اللغة كلما صفا و تخلص و لم يمتزج بغيره سواء كان ذلك الغير أدون منه أو لا، فمن تصدق لمحض الرياء فصدفته خالصة لغة كمن تصدق لمحض الثواب و قد خص العمل الخالص في العرف بما تجرد قصد التقرب فيه عن جميع الشوائب، و هذا التجريد يسمى إخلاصا، و قد عرفه أصحاب القلوب بتعريفات آخر، فقل: هو تنزيه العمل عن أن يكون لغير الله فيه نصيب، و قيل:

إخراج الخلق عن معاملته الحق، و قيل: هو ستر العمل عن الخلائق و تصفيته عن العلائق، و قيل: أن لا يريد عامله عليه عوضا في الدارين، و هذه درجة عليه عزيزة المنال، و قد أشار إليها أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: ما عبدتك خوفا من نارك و لا طمعا في جنتك و لكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك.

و قال (ره): ذهب كثير من علماء الخاصة و العامة إلى بطلان العبادة إذا قصد بفعالها تحصيل الثواب أو الخلاص من العقاب، و قالوا: إن هذا القصد مناف للإخلاص الذي هو إرادة وجه الله وحده، و أن من قصد ذلك فإنه قصد جلب النفع إلى نفسه، و دفع الضرر عنها لا وجه الله سبحانه، كما أن من عظم شخصا أو أثنى عليه طمعا في ماله أو خوفا من إهانتته لا يعد مخلصا في ذلك التعظيم و الثناء. و ممن بالغ في ذلك السيد الجليل صاحب المقامات و الكرامات رضى الدين على بن طاوس قدس الله سره، و يستفاد من كلام شيخنا الشهيد في قواعده أنه مذهب أكثر أصحابنا رضوان الله عليهم.

و نقل الفخر الرازي في التفسير الكبير اتفاق المتكلمين على أن من عبد الله لأجل الخوف من العقاب أو الطمع في الثواب لم تصح عبادته، أورده عند تفسير

ص: ٨٢

.....

قوله تعالى "ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً" و جزم في أوائل سورة الفاتحة بأنه لو قال: أصلى لثواب الله أو الهرب من عقابه فسدت صلاته، و من قال بأن ذلك القصد غير مفسد للعبادة منع خروجها به عن درجة الإخلاص، و قال: إن إرادة الفوز بثواب الله و السلامة من سخطه ليس أمرا مخالفا لإرادة وجه الله سبحانه، و قد قال تعالى في مقام مدح أصفياه "كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا" أى للرغبة في الثواب و الرهبة من العقاب، و قال سبحانه "وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا" و قال تعالى:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" أى حال كونكم راجين للفلاح، أو لكى تفلحوا، و الفلاح هو الفوز بالثواب، نص عليه الشيخ أبو على الطبرسى.

هذا ما وصل إلينا من كلام هؤلاء، و للمناقشة فيه مجال، أما قولهم أن تلك الإرادة ليست مخالفة لإرادة وجه الله تعالى فكلام ظاهرى قشرى إذ البون البعيد بين إطاعة المحبوب و الانقياد إليه لمحض حبه و تحصيل رضاه و بين إطاعته لأغراض آخر أظهر من الشمس فى رائعة النهار، و الثانية ساقطة بالكلية عن درجة الاعتبار عند أولى الأبصار، و أما الاعتضاد بالآيتين الأوليين، ففيه: أن كثيرا من المفسرين ذكروا أن المعنى راغبين فى الإجابة، راهبين من الرد و الخيبة، و أما الآية الثالثة فقد ذكر الطبرسى فى مجمع البيان أن معنى لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لكى تسعدوا. و لا ريب أن تحصيل رضاه سبحانه هو السعادة العظمى، و فسر (ره) الفلاح فى قوله تعالى "أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" بالنجاح و الفوز، و قال شيخ الطائفة فى التبيان: المفلحون هم المنجحون

ص: ٨٣

.....

الذين أدركوا ما طلبوا من عند الله بأعمالهم وإيمانهم.

و في تفسير البيضاوى المفلح: الفائز بالمطلوب، و مثله في الكشف.

نعم فسر الطبرسى (ره) الفلاح في قوله: "قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ" بالفوز بالثواب لكن مجيئه في هذه الآية بهذا المعنى لا يوجب حمله في غيرها أيضا عليه، و على تقدير حمله على هذا المعنى إنما يتم التقريب لو جعلت جملة الترجى حالية، و لو جعلت تعليلية كما جعله الطبرسى فلا دلالة فيها على ذلك المدعى أصلا كما لا يخفى.

هذا، و الأولى أن يستدل بما رواه الكليني بطريق حسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

العباد ثلاثة قوم عبدوا الله عز و جل خوفا فتلك عبادة العبيد، و قوم عبدوا الله تبارك و تعالى طلبا للثواب فتلك عبادة الأجراء، و قوم عبدوا الله عز و جل حبا له فتلك عبادة الأحرار و هى أفضل العبادة، فإن قوله عليه السلام و هى أفضل العبادة يعطى أن العبادة على الوجهين السابقين لا يخلو من فضل أيضا فتكون صحيحة و هو المطلوب.

ثم قال رحمه الله: المانعون في نية العبادة من قصد تحصيل الثواب أو دفع العقاب جعلوا هذا القصد مفسدا لها و إن انضم إليه قصد وجه الله تعالى على ما يفهم من كلامهم، أما بقاء الضمان اللازمة الحصول مع العبادة نويت أو لم تنو كالخلاص من النفقة بعق العبد في الكفارة، و الحمية في الصوم و التبرد في الوضوء و إعلام المأموم الدخول في الصلاة بالتكبير، و مماطله الغريم بالتشاغل بالصلاة و ملازمته بالطواف و السعى، و حفظه المتاع بالقيام لصلاة الليل و أمثال ذلك فالظاهر أن قصدها عندهم مفسد أيضا بالطريق الأولى و أما الذين لا- يجعلون قصد الثواب مفسدا فقد اختلفوا في الإفساد بأمثال هذه الضمان، فأكثرهم على عدمه، و به قطع الشيخ في المبسوط، و المحقق في المعبر، و العلامة في التحرير و المنتهى، لأنها تحصل لا محالة فلا يضر قصدها، و فيه أن لزوم حصولها لا يستلزم صحة قصد حصولها، و المتأخرون من أصحابنا حكموا بفساد العبادة بقصدها و هو مذهب العلامة في النهاية

ص: ٨٤

وَإِنَّ النِّيَّةَ هِيَ الْعَمَلُ ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ - قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ يَغْنَى عَلَى نِيَّتِهِ

و القواعد، و ولده فخر المحققين في الشرح، و شيخنا الشهيد في البيان لفوت الإخلاص و هو الأصح، و احتمل شيخنا الشهيد في قواعده التفصيل بأن القربة إن كانت هي المقصود بالذات و الضميمة مقصودة تبعاً صحت العبادة و إن انعكس الأمر أو تساوى بطلت. هذا، و اعلم أن الضميمة إن كانت راجحة و لاحظ القاصد رجحانها وجوباً أو ندباً كالحمية في الصوم لوجوب حفظ البدن، و الإعلام بالدخول في الصلاة للتعاون على البر فينبغي أن لا تكون مضرّة إذ هي حينئذ مؤكدة، و إنما الكلام في الضمائم غير الملحوظة الرجحان، فصوم من ضم قصد الحمية مطلقاً صحيح مستحباً كان الصوم أو واجباً، معينا كان الواجب أو غير معين، و لكن في النفس من صحة غير المعين شيء، و عدمها محتمل، و الله أعلم.

قوله عليه السلام: و النية أفضل من العمل، أى النية الخالصة أو إخلاص النية أفضل من العمل، و النية تطلق على إرادة إيقاع الفعل و على الغرض الباعث على الفعل و على العزم على الفعل و الأولتان مقارنتان للفعل دون الثالثة، و الأولى لا تنفك فعل الفاعل المختار عنها، و الثانية الإخلاص فيها من أشق الأمور و أصعبها و به تتفاضل عبادات المكلفين و هي روح العبادة و بدونها لا تصح، و كلما كانت أخلص عن الشوائب و الأغراض الفاسدة كان العمل أكمل، و لذا ورد أن نية المؤمن خير من عمله، و لا ينافي قوله صلى الله عليه و آله و سلم أفضل الأعمال أحمرها، إذ تصحيح النية أصعب من تصحيح العمل بمراتب شتى إذ ليس المراد بالنية ما يتكلم به الإنسان عند الفعل، أو يتصوره و يخطره ببالة، بل هو الباعث الأصلي و الغرض الواقعي الداعي للإنسان على الفعل و هو تابع للحالة التي عليها الإنسان، و الطريقة التي يسلكها، فمن غلب عليه حب الدنيا و شهواتها لا يمكنه قصد القربة و إخلاص النية عن دواعيها فإن نفسه متوجهة إلى الدنيا و همته مقصورة عليها، فما لم يقلع عن قلبه عروق حب الدنيا و لم يستقر فيه

ص: ٨٥

.....

طلب النشأة الأخرى و حب الرب الأعلى لم يمكنه إخلاص النية واقعا عن تلك الأغراض الدنية، و ذلك متوقف على مجاهدات عظيمة و رياضات طويلة و تفكرات صحيحة، و اعتزال عن شرار الخلق، فلذا ورد أن نية المؤمن خير من عمله، و من عرف ذلك لم يحتج إلى تأويل الخبر بما ستسمع من الوجوه مع ركاكة أكثرها و بعدها عن نظم الكلام، فلذا قال عليه السلام: النية أفضل من العمل و السعى في تصحيحها أهم.

فإن قيل: العمل بلا نية باطل، و معها النية داخله فيه فكيف يفضل النية على العمل فإنه يوجب تفضيل الجزء على الكل؟ قلنا: المراد به أن العمل المقرون بالنية نيته خير من سائر أجزائه، سواء جعلنا النية جزءا من العمل أو شرطاً فيه و قوله عليه السلام: ألا و إن النية هي العمل، مبالغة في اشتراط العمل بها، و أنه لا اعتداد بالعمل بدونها، فكأنها عينه، و لذا أكد بحرف التأكيد و حرف التنبية و اسمية الجملة، و تعريف الخبر باللام المفيد للحصر، و ضمير الفصل المؤكد له. و قيل: إشارة إلى دفع ما يتوهم من أن المفضل عليه لا بد أن يكون من جنس المفضل و النية ليست من جنس العمل، فأجاب عليه السلام بأن النية أيضا عمل من أعمال القلب و لا يخفى ضعفه، و الاستشهاد بالآية الكريمة لبيان أن مدار العمل على النية صحة و فسادا و نقصا و كمالا، حيث قال: "قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ" يعنى على نيته و كأنه عليه السلام فسر الشاكلة التى تطلق غالبا على الحالة و الطريقة بالنية إيدانا بأن النية تابعة لحالة الإنسان و طريقته كما أوأنا إليه، و إن ورد بمعنى النية أيضا، قال الفيروزآبادى: الشاكلة: الشكل و الناحية و النية و الطريقة، و قال فى مجمع البيان: أى كل واحد من المؤمن و الكافر يعمل على طبيعته و خليقته التى تخلق بها عن ابن عباس، و قيل: على طريقته و سنته التى اعتادها، و قيل: ما هو أشكل بالصواب

ص: ٨٦

٥ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ

و أولى بالحق عنده عن الجبائي، قال: و لهذا قال "فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا" أى أنه يعلم أى الفريقين على الهدى و أيهما على الضلال، و قيل: معناه أنه أعلم بمن هو أصوب ديناً و أحسن طريقة، و قال بعض أرباب اللسان هذه الآية أرجى آية في كتاب الله لأن الأليق بكرمه سبحانه وجوده العفو عن عباده، فهو يعمل به، انتهى.

و يمكن حمل النية هنا على المعنى الثالث كما سيأتى فى الخبر لكنه بعيد عن سياق هذا الخبر و سيأتى مزيد كلام فى ذلك فى باب النية و باب الرياء.

الحديث الخامس

: مثل السابق:

قوله تعالى "إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ" قال سبحانه فى سورة الشعراء حكاية عن إبراهيم عليه السلام حيث قال "وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُنْعَثُونَ".

قال الطبرسى قدس الله سره أى لا- تفضحنى و لا تعيرنى بذنوبى يوم يحشر الخلائق، و هذا الدعاء كان منه عليه السلام على وجه الانقطاع إلى الله تعالى لما بينا أن القبيح لا يجوز وقوعه من الأنبياء عليه السلام، ثم فسر ذلك اليوم بأن قال: يوم لا ينفع مال و لا بنون أى لا ينفع المال و البنون أحدا إذ لا يتهياً لذى مال أن يفتدى من شوائد ذلك اليوم به و لا يتحمل من صاحب البنين بنوه شيئاً من معاصيه "إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ" من الشرك و الشك عن الحسن و مجاهد و قيل: سليم من الفساد و المعاصى، و إنما خص القلب بالسلامة لأنه إذا سلم القلب سلم سائر الجوارح من الفساد من حيث أن الفساد بالجراحة لا يكون إلا عن قصد بالقلب الفساد، و روى عن الصادق عليه السلام أنه قال: هو القلب الذى سلم من حب الدنيا، و يؤيده قول النبى صلى الله عليه و آله و سلم حب الدنيا رأس كل خطيئة انتهى.

ص: ٨٧

سَلِيمَ قَالَ الْقَلْبُ السَّلِيمُ الَّذِي يَلْقَى رَبَّهُ وَ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ سِوَاهُ قَالَ وَ كُلُّ قَلْبٍ فِيهِ شِرْكٌ أَوْ شَكٌّ فَهُوَ سَاقِطٌ وَ إِنَّمَا أَرَادُوا الزُّهْدَ فِي الدُّنْيَا لِيَتَفَرَّغُوا قُلُوبُهُمْ لِلْآخِرَةِ
 ٦ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ السَّنْدِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ مَا أَخْلَصَ الْعَبْدُ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ قَالَ مَا أَجْمَلَ عَبْدٌ ذَكَرَ اللَّهَ

قوله عليه السلام: و ليس فيه أحد سواه، أى أخرج عن قلبه حب ما سوى الله و الاشتغال بغيره سبحانه، أ و لم يختار فى قلبه على رضا الله رضا غيره، أو كانت أعماله و نياته كلها خالصة لله لم يشرك فيها غيره "و كل قلب فيه شرك "أعم من الشرك الجلى و الخفى ". أو شك "و هو ما يقابل اليقين الذى يظهر أثره على الجوارح، فإن كل معصية أو توسل بغيره سبحانه يستلزم ضعفا فى اليقين فالشك يشمل "فهو ساقط "أى عن درجة الاعتبار أو بعيد عن الرب تعالى.

"و إنما أرادوا "أى الأنبياء و الأوصياء "الزهد "و فى بعض النسخ: أراد بالزهد أى أراد الله، و الباء زائدة يعنى أن الزهد فى الدنيا ليس مقصودا لذاته، و إنما أمر الناس به لتكون قلوبهم فارغة عن محبة الدنيا، صالحة لحب الله تعالى، خالصة له عز و جل، لا شركة فيها لما سوى الله، و لا شك ناشئا من شدة محبتها لغير الله.

الحديث السادس

: مثل السابق.

"و إخلاص الإيمان "مما يشوبه من الشرك و الرياء و المعاصى، و أن يكون جميع أعماله خالصة لله تعالى، و لعل خصوص الأربعين لأن الله تعالى جعل انتقال الإنسان فى أصل الخلقة من حال إلى حال فى أربعين يوما كالانتقال من النطفة إلى العلقه و من العلقه إلى المضغة، و من المضغة إلى العظام و منها إلى اكتساء اللحم.

و لذا يوقف قبول توبة شارب الخمر إلى أربعين يوما كما ورد فى الخبر، و الزهد فى الشىء تركه و عدم الرغبة فيه، و داء الدنيا المعاصى و الصفات الذميمة و ما

ص: ٨٨

عَزَّ وَجَلَّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا زَهْدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الدُّنْيَا وَبَصْرَهُ دَاءَهَا وَدَوَاءَهَا فَأَثْبَتَ الْحِكْمَةَ فِي قَلْبِهِ وَأَنْطَقَ بِهَا لِسَانَهُ ثُمَّ تَلَا- إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ فَلَا تَرَى صَاحِبَ بَدْعَةٍ

يوجب البعد عن الله تعالى، و دواؤها ما يوجب تركها و اجتنابها من الرياضات و المجاهدات و التفكرات الصحيحة و أمثالها، أو المراد بدائها الأمراض القلبية الحاصلة من محبة الدنيا، و دواؤها ملازمة ما يوجب تركها، و قيل: أى قدر الضرورة منها و الزائد عليه أو ميل القلب إليها و صرفه عنها أو الضار و المنافع منها فى الآخرة أعنى الطاعة و المعصية و الحكمة العلوم الحقّة الواقعية و أصلها و منبعها معرفة الإمام و لذا فسرت بها كما مر.

و فى مناسبة ذكر الآية لما تقدم إشكال، و يمكن أن يقال فى توجيهه وجوه:

الأول: ما خطر بالبال و هو أنه لما ذكر فوائد إخلاص الأربعين و قد أبدع جماعة من الصوفية فيها ما ليس فى الدين، دفع عليه السلام توهم شموله لذلك بالاستشهاد بالآية، و أنها تدل على أن كل مبتدع فى الأحكام و مفتر على الله و رسوله فى حكم من الأحكام ذليل فى الدنيا و الآخرة، لقوله تعالى: "كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ" و قوله: أو مفترى أى لا ترى مفترى، و بعبارة أخرى لما كان صحة العبادة و كما لها مشترطة بأمرين: الأول، كونها على وفق السنة، و الثانى: كونها خالصة لوجه الله تعالى، فأشار أولا إلى الثانى، و ثانيا إلى الأول، فتأمل.

الثانى: ما قيل أن الوجه فى تلاوته عليه السلام الآية التنبيه على أن من كانت عبادته لله تعالى و اجتهاده فيها على وفق السنة بصره الله عيوب الدنيا فزهده فيها، فصار بسبب زهده فيها عزيزا لأن المذلة فى الدنيا إنما تكون بسبب الرغبة فيها، و من كانت عبادته على وفق الهوى أعمى الله قلبه عن عيوب الدنيا، فصار بسبب رغبته فيها ذليلا، فأصحاب البدع لا- يزالون أذلاء صغارا، و من هنا قال الله فى متخذى العجل ما قال.

ص: ٨٩

إِلَّا ذَلِيلًا وَ مُفْتَرِيًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَى رَسُولِهِ ص وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ص إِلَّا ذَلِيلًا

بَابُ الشَّرَائِعِ

١ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي نَصِيرٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ جَمِيعًا عَنْ أَبِيانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَمْرِو اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَعْطَى مُحَمَّدًا ص شَرَائِعَ نُوحٍ وَ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى وَ عِيسَى ع التَّوْحِيدِ وَ الْإِخْلَاصِ

الثالث: ما قيل أيضا أن الغرض من تلاوتها هو التنبيه على أن غير المخلص مندرج فيها، و الوعيد متوجه إليه أيضا لأنك قد عرفت أن قلبه ساقط، لكونه ذا شرك أو شك و هما بدعة و افتراء على الله و رسوله، و الآية على تقدير نزولها في قوم مخصوصين لا يقتضى تخصيص الوعيد بهم.

الرابع: ما خطر بالبال أيضا و هو أن الإخلاص المذكور في صدر الخبر يشمل الإخلاص عن الرياء و البدعة، و كل ما ينافي قبول العمل فاستشهد لأحد أجزائه بالآية.

باب الشرائع

الحديث الأول

: مرسل.

قوله عليه السلام: شرائع نوح، يحتمل أن يكون المراد بالشرائع أصول الدين و يكون التوحيد و الإخلاص و خلع الأنداد بيانا لها، و الفطرة الحنيفية معطوفة على الشرائع و إنما خص عليه السلام ما به الاشتراك بهذه الثلاثة مع اشتراكه عليه السلام معهم في كثير من العبادات لاختلاف المشتركات فيها دون هذه الثلاثة، و لعله عليه السلام لم يرد حصر المشتركات فيما ذكر لعدم ذكر سائر أصول الدين، كالعدل و المعاد مع أنه يمكن

ص: ٩٠

وَخَلَعَ الْأَنْدَادَ وَالْفِطْرَةَ الْحَنِيفِيَّةَ السَّمْحَةَ وَلَا رَهْبَانِيَّةَ وَلَا سِيَاحَةَ أَحَلَّ فِيهَا الطَّيِّبَاتِ

إدخالهما في بعض ما ذكر، لا سيما الإخلاص بتكلف ويمكن أن يكون المراد منها الأصول و أصول الفروع المشتركة، وإن اختلفت في الخصوصيات والكيفيات و حينئذ يكون جميع تلك الفقرات إلى قوله عليه السلام: و زاده، بيانا للشرائع، و يشكل حينئذ ذكر الرهبانية و السياحة إذ المشهور أن عدمهما من خصائص نبينا صلى الله عليه و آله و سلم إلا- أن يقال: المراد عدم الوجوب و هو مشترك، أو يقال: إنهما لم يكونا في شريعته عيسى عليه السلام أيضا و إن استشكل بالجهاد و أنه لم يجاهد عيسى عليه السلام، فالجواب أنه يمكن أن يكون واجبا عليه لكن لم يتحقق شرائطه، و لذا لم يجاهد و لعل قوله عليه السلام: زاده و فضله، بهذا الوجه أوفق.

و كان المراد بالتوحيد نفى الشريك في الخلق، و بالإخلاص نفى الشريك في العبادة، و خلع الأنداد تأكيد لهما، أو المراد به ترك اتباع خلفاء الجور و أئمة الضلالة أو نفى الشرك الخفى أو المراد بالإخلاص نفى الشرك الخفى و بخلع الأنداد نفى الشريك في استحقاق العبادة، و الأنداد جمع ند و هو مثل الشيء الذى يضاده فى أموره و يناده أى يخالفه، و الفطرة ملة الإسلام التى فطر الله الناس عليها كما مر و الحنيفية المائلة من الباطل إلى الحق أو الموافقة لملة إبراهيم عليه السلام قال فى النهاية: الحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم عليه السلام، و أصل الحنيف الميل، و منه الحديث: بعثت بالحنيفية السمحة السهلة، و فى القاموس: السمحة الملة التى ما فيها ضيق.

و فى النهاية: فيه لا رهبانية فى الإسلام، هى من رهبة النصارى، و أصله من رهبة الخوف، كانوا يترهبون بالتخلى من أشغال الدنيا و ترك ملاذها و الزهد فيها، و العزلة عن أهلها، و تعمد مشاقها حتى أن منهم من كان يخصى نفسه، و يضع السلسلة فى عنقه و غير ذلك من أنواع التعذيب، فنفاها النبى صلى الله عليه و آله عن الإسلام و نهى المسلمين

ص: ٩١

.....

عنها، انتهى.

وقال الطبرسي قدس سره: في قوله تعالى: "وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا" هي الخصلة من العبادة يظهر فيها معنى الرهبنة إما في لبسته أو انفراد عن الجماعة أو غير ذلك من الأمور التي يظهر فيها نسك صاحبه والمعنى ابتدعوا رهبانية لم نكتبها عليهم، وقيل: إن الرهبانية التي ابتدعوها هي رفض النساء واتخاذ الصوامع عن قتادة، قال: وتقديره و رهبانية ما كتبناها عليهم إلا أنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، وقيل: إن الرهبانية التي ابتدعوها لحاقهم بالبراري والجال في خبر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وآله، فما رعاها الذين بعدهم حق رعايتها، وذلك لتكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وآله عن ابن عباس.

وقيل: إن الرهبانية هي الانقطاع عن الناس للانفراد بالعبادة "ما كَتَبْنَاها" أي ما فرضناها عليهم، وقال الزجاج: إن تقديره ما كتبناها عليهم إلا- ابتغاء رضوان الله و ابتغاء رضوان الله اتباع ما أمر الله فهذا وجه، قال: وفيها وجه آخر جاء في التفسير أنهم كانوا يرون من ملوكهم ما لا يصبرون عليه فاتخذوا أسرابا و صوامع و ابتدعوا ذلك، فلما ألزموا أنفسهم ذلك التطوع و دخلوا عليه لزمهم إتمامه، كما أن الإنسان إذا جعل على نفسه صوما لم يفرض عليه لزمه أن يتمه.

قال: وقوله: فما رعوها حق رعايتها، على ضربين أحدهما أن يكونوا قصرُوا فيما ألزموه أنفسهم، والآخر هو الأجود أن يكونوا حين بعث النبي صلى الله عليه وآله فلم يؤمنوا به، و كانوا تاركين لطاعة الله فما رعوها تلك الرهبانية حق رعايتها، و دليل ذلك قوله: "فَأَتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ" يعني الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله "وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ" أي كفرون، انتهى كلام الزجاج.

ص: ٩٢

.....

و يعضد هذا ما جاءت به الرواية عن ابن مسعود قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حمار فقال: يا ابن أم عبد هل تدري من أين أحدثت بنو إسرائيل الرهبانية؟

فقلت: الله ورسوله أعلم، فقال: ظهرت عليهم الجبابة بعد عيسى عليه السلام يعملون بمعاصي الله فغضب أهل الإيمان فقاتلوهم فهزم أهل الإيمان ثلاث مرات، فلم يبق منهم إلا القليل، فقالوا: إن ظهرنا هؤلاء أفنونا ولم يبق للدين أحد يدعو إليه، فتعالوا نتفرق في الأرض إلى أن يبعث الله النبي الذي وعدنا به عيسى عليه السلام يعنون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فتفرقوا في غيران الجبال و أحدثوا رهبانية، فمنهم من تمسك بدينه، ومنهم من كفر، ثم تلا هذه الآية: "وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، إِلَى آخِرِهَا، ثُمَّ قَالَ: يا بن أم عبد أ تدري ما رهبانية أمتي؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: الهجرة و الجهاد و الصلاة و الصوم و الحج و العمرة. و في حديث آخر عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من آمن بي و صدقني و اتبعني فقد رعاها حق رعيته، و من لم يؤمن بي فأولئك هم الهالكون، انتهى.

و قال في النهاية: فيه لا سياحة في الإسلام، يقال: ساح في الأرض يسبح سياحة إذا ذهب فيها و أصله من السبح و هو الماء الجاري أى المنبسط على الأرض، أراد مفارقة الأمصار و سكنى البرارى و ترك شهود الجمعة و الجماعات، و قيل: أراد الذين يسبحون في الأرض بالشر و النيمة و الإفساد بين الناس، و من الأول سياحة هذه الأمة الصيام قيل للصائم: سائح لأن الذي يسبح في الأرض متعبدا يسبح و لا زاد معه و لا ماء، فحين يجد يطعم، و الصائم يمضى نهاره لا يأكل و لا يشرب شيئا فشبه به، انتهى.

قوله عليه السلام أحل فيها الطيبات، إشارة إلى قوله تعالى في الأعراف: "الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْمُرْسَلَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ" الآية، قال الطبرسي قدس سره: و يحل

ص: ٩٣

.....

لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث معناه: يبيح لهم المستلذات الحسنه، و يحرم عليهم القبائح و ما تعافه الأنفس، و قيل: يحل لهم ما اكتسبوه من وجه طيب و يحرم عليهم ما اكتسبوه من وجه خبيث، و قيل: يحل لهم ما حرمه عليهم رهابينهم و أحبارهم و ما كان يحرمه أهل الجاهلية من البحائر و السوائب و غيرها، و يحرم عليهم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما ذكر معها "وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ" أى ثقلهم، شبه ما كان على بنى إسرائيل من التكليف الشديد بالثقل، و ذلك أن الله سبحانه جعل توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا، و جعل توبه هذه الأمة الندم بالقلب حرمة للنبي صلى الله عليه و آله عن الحسن. و قيل: الإصر هو العهد الذى كان الله سبحانه أخذه على بنى إسرائيل أن يعملوا بما فى التوراة عن ابن عباس و الضحاك و السدى، و يجمع المعنيين قول الزجاج: الإصر ما عقدته من عقد ثقيل.

"وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ" معناه و يضع عنهم العهود التى كانت فى ذمتهم، و جعل تلك العهود بمنزلة الأغلال التى تكون فى الأعناق للزومها كما يقال: هذا طوق فى عنقك، و قيل: يريد بالأغلال ما امتحنوا به من قتل نفوسهم فى التوبه، و قرض ما يصيبه البول من أجسادهم و ما أشبه ذلك من تحريم السبت، و تحريم العروق و الشحوم و قطع الأعضاء الخاطئة، و وجوب القصاص دون الدية عن أكثر المفسرين، انتهى.

و أقول: استدل أكثرهم أصحابنا على تحريم كثير من الأشياء مما تستقذره طباع أكثر الخلق بهذه الآية و هو مشكل، إذ الظاهر من سياق الآية مدح النبي صلى الله عليه و آله و شريعته بأن ما يحل لهم هو طيب واقعا و إن لم نفهم طيبه، و ما يحرم عليهم هو الخبيث واقعا و إن لم نعلم خبيثه كالطعام المستلذ الذى يكون من مال اليتيم أو مال السرقة تستلذه الطبع و هو خبيث واقعا، و أكثر الأدوية التى يحتاج الناس إليها فى

ص: ٩٤

وَحَرَّمَ فِيهَا الْخَبَائِثَ وَوَضَعَ عَنْهُمْ إِضْرَرَهُمْ وَالْأَعْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ثُمَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَالصَّيَامَ وَالْحَجَّ وَالْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَلَالَ

غاية البشاعة و تستقذرها الطبع و لم أر قائلا- بتحريمها، فالحمل على المعنى الذى لا- يحتاج إلى تخصيص و يكون موافقا لقواعد الإمامية من الحسن و القبح العقليين أولى من الحمل على معنى لا بد فيه من تخصيصات كثيرة، بل ما يخرج منهما أكثر مما يدخل فيهما كما لا- يخفى على من تتبع موارد هما، و يمكن أن يقال: هذه الآية كالصريحة فى الحسن و القبح العقليين و لم يستدل بها الأصحاب رضى الله عنهم.

وقيل: الإصر الثقل الذى يأصر حامله أى يحبسه فى مكانه لفرط ثقله، و قال الزمخشري: هو مثل لثقل تكليفهم و صعوبته، نحو اشتراط قتل الأنفس فى صحة توبتهم و كذلك الأغلال مثل لما كان فى شرائعهم من الأشياء الشاقة نحو بت القضاء بالقصاص عمدا كان أو خطأ، من غير شرع الديّة، و قطع الأعضاء الخاطئة و قرض موضع النجاسة من الجلد و الثوب، و إحراق الغنائم و تحريم العروق فى اللحم، و تحريم السبت.

و عن عطاء: كانت بنو إسرائيل إذا قامت تصلى لبسوا المسوخ و غلوا أيديهم إلى أعناقهم، و ربما ثقب الرجل ترقوته و جعل فيها طرف السلسلة و أوثقها إلى السارية يحبس نفسه على العبادة، انتهى.

قوله عليه السلام: ثم افترض عليه، أى على نبينا صلى الله عليه و آله و سلم "فيها" أى فى الفطرة التى هى ملته، و كان ثم للتفاوت فى الرتبة، و قيل: المراد بالحلال ما عدا الحرام فيشمل الأحكام الأربعة، و المراد بالفرائض المواريث ذكرت تأكيدا، أو مطلق الواجبات و قيل: الفرائض ما له تقدير شرعى من المواريث و هى أعم منها و من غيرها مما ليس له تقدير، و قيل: المراد بالفرائض ما فرض من القصاص بقدر الجناية، و قوله:

و زاده الوضوء، يدل على عدم شرع الوضوء فى الأمم السابقة، و ينافيه ما ورد فى تفسير قوله تعالى: "فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ" أنهم مسحوا ساقهم و عنقهم و كان ذلك وضوؤهم إلا أن يقال: المراد زيادة الوضوء كما فى بعض النسخ، و زيادة الوضوء عطفا

ص: ٩٥

وَالْحَرَامَ وَالْمَوَارِيثَ وَالْخُدُودَ وَالْفَرَائِضَ وَالْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَزَادَهُ الْوُضُوءَ وَفَضَّلَهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَبِخَوَاتِيمِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَالْمُفَصَّلِ وَأَخْلَّ لَهُ الْمَعْنَمَ وَالْفَيْءَ وَنَصَرَهُ بِالرُّعْبِ

على الجهاد، وقوله عليه السلام: وفضله، إشارة إلى ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:

أعطيت مكان التوراة السبع الطول، و مكان الإنجيل المثنى، و مكان الزبور المئين، و فضلت بالمفصل، و في رواية واثلة بن الأصقع: و أعطيت مكان الإنجيل المئين، و مكان الزبور المثنى، و أعطيت فاتحة الكتاب و خواتيم البقرة من تحت العرش لم يعطها نبي قبلي، و أعطاني ربي المفصل نافله.

قال الطبرسي (ره) فالسبع الطويل البقرة و آل عمران و النساء و المائدة و الأنعام و الأعراف و الأنفال مع التوبة، لأنهما تدعيان القرينتين، و لذلك لم يفصل بينهما بالبسملة و قيل: إن السابعة سورة يونس، و الطول جمع الطولي تأنيث الأطول و إنما سميت هذه السور الطوال، لأنها أطول سورة القرآن و أما المثنى فهي السور التالية للسبع الطول، أولها يونس و آخرها النحل و إنما سميت المثنى لأنها ثنت الطول أي تلتها، و كان الطول هي المبادئ و المثنى لها ثوانى و واحدتها مثنى مثل المعنى و المعانى، و قال الفراء، واحدتها مثناء، و قيل: المثنى سور القرآن كلها طوالها و قصارها، من قوله تعالى: "كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانًى" و أما المئون فهي كل سورة تكون نحواً من مائة آية أو فوق ذلك، أو دوينه، و هي سبع سور أولها سورة بنى إسرائيل و آخرها المؤمنون، و قيل، إن المئين: ما ولى السبع الطول ثم المثنى بعدها و هي التى تقصر عن المئين و تزيد على المفصل و سميت مثنى لأن المئين مباديها، و أما المفصل فما بعد الحواميم من قصار السور إلى آخر القرآن، سميت مفصلاً لكثرة الفصول بين سورها ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ*، انتهى.

و أقول: اختلف فى أول المفصل فقليل: من سورة ق و قيل من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم و قيل من سورة الفتح، و عن النووى: مفصل القرآن من محمد إلى آخر القرآن، و قصاره من الضحى إلى آخره، و مطولاته إلى عم و متوسطاته إلى الضحى، و فى

ص: ٩٦

وَجَعَلَ لَهُ الْأَرْضَ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأَرْسَلَهُ كَافَّةً إِلَى الْأَيْبُوسِ وَالْأَسْوَدِ وَالْجَنِّ وَالْإِنْسِ

الخبر: المفصل ثمان وستون سورة و سيأتي تمام الكلام في ذلك في كتاب القرآن.

"أحل له المغنم" في النهاية: الغنمية و الغنم و المغنم و الغنائم هو ما أصيب من أموال أهل الحرب و أوجف عليه المسلمون بالخيال و الركاب، و قال: الفيء ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب و لا جهاد، و أصل الفيء الرجوع، يقال: فاء يفيء فئته و فيوء كأنه في الأصل لهم ثم رجع إليهم، انتهى.

أقول: و يحتمل أن يكون المراد بالمغنم المنقولات و بالفيء الأراضي سواء أخذت بحرب أم لا، و على التقديرين في قوله توسع أي له و لأهل بيته و أمته، و يحتمل أن يكون اللام سببية لا صلة للإحلال، فيكون من أحل له غير مذكور، فيشمل الجميع، و الاختصاص لما مر أن الأمم السابقة كانوا لا تحل لهم الغنيمة بل كانوا يجمعونها فتتزل نار من السماء فتحرقها، و كان ذلك بليء عظيمه عليهم حتى كان قد يقع فيها السرقة، فيقع الطاعون بينهم فمن الله على هذه الأمة بإحلالها "و نصره بالرعب" مع قلة العدد و العدة و كثرة الأعداء و شدة بأسهم، و الرعب الفزع و الخوف فكان الله تعالى يلقي رعبه في قلوب الأعداء حتى إذا كان بينه و بينهم مسيرة شهر هابوه و فزعوا منه.

"و جعل له الأرض مسجدا" أي مصلى يجوز لهم الصلاة في أي موضع شاءوا بخلاف الأمم السابقة فإن صلاتهم كانت في بيعهم و كنائسهم إلا من ضرورة "و طهورا" أي مطهرا و ما يتطهر به تطهر أسفل القدم و النعل و محل الاستنجاء و تقوم مقام الماء عند تعذره في التيمم، و المراد بكونها طهورا أنها بمنزلة الطهور في استباحة الصلاة بها، و حملة السيد (ره) على ظاهره فاستدل بها على ما ذهب إليه أن التيمم يرفع الحدث إلى وجود الماء.

"و أرسله كافة" إشارة إلى قوله تعالى: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ" و كافة في الآية إما حال عما بعدها، أي إلى الناس جميعا، و من لم يجوز تقديم الحال على

ص: ٩٧

وَأَعْطَاهُ الْجِزْيَةَ وَاسْرَ الْمُشْرِكِينَ وَفِدَاهُمْ ثُمَّ كَلَّفَ مَا لَمْ يُكَلَّفْ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ

ذى الحال المجرور قال: هى حال عن الضمير المنصوب فى أرسلناك، و التاء للمبالغة أو صفة لمصدر محذوف، أى إرساله كافه، أو مصدر كالكاذبه و العاقبه، و لعل الأخيرين فى الخبر أنسب، و ظاهره أن غيره صلى الله عليه و آله و سلم لم يبعث إلى الكافه و هو خلاف المشهور، و يحتمل أن يكون الحصر إضافيا أو يكون المراد به بعثه على جميع من بعده إذ لا نبى بعده بخلاف سائر أولى العزم فإنهم لم يكونوا كذلك، بل نسخت شريعتهم.

"الأبيض و الأسود" العجم و العرب أو كل من اتصف باللونين ليشمل جميع الناس قال فى النهاية: فيه بعثت إلى الأحمر و الأسود، أى العجم و العرب، لأن الغالب على ألوان العجم الحمره و البياض، و على ألوان العرب الأدمه و السمرة، و قيل: الجن و الإنس، و قيل: أراد بالأحمر الأبيض مطلقا فإن العرب تقول: امرأة حمراء أى بيضاء و منه الحديث أعطيت الكنزين الأحمر و الأبيض، هى ما أفاء الله على أمته من كنوز الملوك، فالأحمر الذهب و الأبيض الفضة، و الذهب كنوز الروم لأنه الغالب على نقودهم، و الفضة كنوز الأكاسرة لأنها الغالبة على نقودهم، و قيل: أراد العرب و العجم جمعهم الله على دينه و ملته، انتهى.

و الكلام فى اختصاص البعث على الجن و الإنس به صلى الله عليه و آله و سلم كالكلام فيما سبق و يدل الخبر أيضا على اختصاص الجزية و الأسر و الفداء، و الجزية: المال الذى يقرره الحاكم على الكتأبى إذا أقره على دينه، و هى فعله من الجزاء كأنها جرت عن قتله و أسره، و الفداء بالكسر و المد، و بالفتح و القصر، فكان الأسير بالمال الذى قرره الحاكم عليه يقال: فداء يفديه فداء، ثم كلف على بناء المفعول و ثم هنا أيضا مثل ما سبق لأن هذا التكليف أعظم التكاليف و أشقها فقد ثبت صلى الله عليه و آله و سلم فى حرب أحد و حنين بعد انهزام أصحابه مصرحا باسمه لا يبالى شيئا، و أنزل عليه سيف من السماء أى ذو الفقار أو غيره، و كونه بلا غمد تحريض على الجهاد و إشارة إلى أن سيفه ينبغى أن لا يغمد، و قيل السيف عبارة عن آية سورة براءة "فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ

ص: ٩٨

وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ سَيْفٌ مِنَ السَّمَاءِ فِي غَيْرِ غَمْدٍ وَقِيلَ لَهُ - فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ
 ٢ عَدَهُ مِنْ أَصِيحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ
 جَلَّ - فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ فَقَالَ نُوحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمَّدٌ ص قُلْتُ كَيْفَ صَارُوا أُولَى الْعَزْمِ قَالَ لِأَنَّ
 نُوحًا بُعِثَ بِكِتَابٍ وَشَرِيعَةٍ وَكُلٌّ مِنْ جَاءَ بَعْدَ نُوحٍ أَخَذَ بِكِتَابِ نُوحٍ وَشَرِيعَتِهِ وَمِنْهَا جِهَةٌ حَتَّى جَاءَ

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ " فإنه يقال لها آية السيف و كونه من غير غمد كناية عن أنها من المحكمات، و لا يخفى بعده.
 و الغمد بالكسر الغلاف، و قال البيضاوى "فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ "أى إن تثبطوا و تركوك وحدك "لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ "أى إلا فعل
 نفسك لا يضررك مخالفتهم و تقاعدهم فتقدم إلى الجهاد و إن لم يساعدك أحد، فإن الله ناصرك لا الجنود.

الحديث الثاني

: موثق.

"فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ" قال الطبرسى قدس سره أى فاصبر يا محمد على أذى هؤلاء الكفار على ترك إجابتهم لك
 كما صبر الرسل، و "من" هنا تبيين الجنس فالمراد جميع الأنبياء لأنهم عزموا على أداء الرسالة و تحمل أعبائها، و قيل:
 أن من هيهنا للتبعيض، و هو قول أكثر المفسرين، و الظاهر فى روايات أصحابنا، ثم اختلفوا فقليل: هم من أتى بشريعة مستأنفة نسخت
 شريعة من تقدمه، و هم نوح و

ص: ٩٩

إِبْرَاهِيمَ عِ بِالصُّحُفِ وَبِعَزِيمَةِ تَرْكِ كِتَابِ نُوحٍ لَا كُفْرًا بِهِ فَكُلُّ نَبِيٍّ جَاءَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ عِ أَخَذَ بِشَرِيعَةِ إِبْرَاهِيمَ وَ مِنْهَاجِهِ وَ بِالصُّحُفِ حَتَّى جَاءَ مُوسَى بِالتَّوْرَةِ وَ شَرِيعَتِهِ وَ مِنْهَاجِهِ وَ بِعَزِيمَةِ تَرْكِ الصُّحُفِ وَ كُلُّ نَبِيٍّ جَاءَ بَعْدَ مُوسَى عِ أَخَذَ بِالتَّوْرَةِ وَ شَرِيعَتِهِ وَ مِنْهَاجِهِ حَتَّى جَاءَ الْمَسِيحُ عِ بِالْإِنْجِيلِ وَ بِعَزِيمَةِ تَرْكِ شَرِيعَةِ مُوسَى وَ مِنْهَاجِهِ فَكُلُّ نَبِيٍّ جَاءَ بَعْدَ الْمَسِيحِ أَخَذَ بِشَرِيعَتِهِ وَ مِنْهَاجِهِ حَتَّى جَاءَ مُحَمَّدٌ صِ فَجَاءَ بِالْقُرْآنِ وَ بِشَرِيعَتِهِ وَ مِنْهَاجِهِ فَحَلَالُهُ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهَؤُلَاءِ أُولُو الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ عِ

إبراهيم و موسى و عيسى و محمد صلى الله عليه و عليهم عن ابن عباس و قتادة و هو المروى عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليه السلام قالوا: هم سادة النبيين و عليهم دارت رحى المرسلين و قيل: هم ستة نوح صبر على أذى قومه و إبراهيم صبر على النار، و إسحاق صبر على الذبح، و يعقوب صبر على فقد الولد و ذهاب البصر و يوسف صبر على البئر و السجن و أيوب صبر على الضر عن مجاهد، و قيل: هم الذين أمروا بالجهاد و القتال و أظهروا المكاشفة و جاهدوا في الدين عن السدى و الكلبى، و قيل: هم أربعة إبراهيم و نوح و هود و رابعهم محمد صلى الله عليه و آله و سلم عن أبي العالیه، و العزم هو الوجوب و الحتم و أولو العزم من الرسل هم الذين شرعوا الشرائع و أوجبوا على الناس الأخذ بها و الانقطاع عن غيرها، انتهى.

قوله عليه السلام: لا- كفرا به أى إنكار الحقيقة بل إيمانا به و بصلاحه فى وقت دون الآخر، و للنسخ مصالح كثيرة، و العبد مأمور بالتسليم، و كان من جملة ابتلاء الخلق و اختبارهم فى ترك ما كانوا متمسكين به. قوله: و منهاجه، كأنه إشارة إلى قوله تعالى "لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجًا."

ص: ١٠٠

بَابُ دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ

١ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ الزِّيَادِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ فَضِيلٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالْوَلَايَةِ وَلَمْ يُنَادَ بِشَيْءٍ كَمَا نُوَدَى بِالْوَلَايَةِ

باب دعائم الإسلام

إشارة

قال الجوهري: الدعامة عماد البيت الذي يقوم به.

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

"بنى الإسلام على خمس" "يحتمل أن يكون المراد بالإسلام الشهادتين، و كأنهما موضوعتان على هذه الخمسة لا تقومان إلا بها، أو المراد بالإسلام الإيمان، و المراد بالبناء عليها كونها أجزاء و أركانه فحينئذ يمكن أن يكون المراد بالولاية ما يشمل الشهادتين أيضاً، أو يكون عدم ذكر الشهادتين لظهورهما، و أما ذكر الولاية التي هي من العقائد الإيمانية مع العبادات الفرعية مع تأخيرها عنها إما للمماشاة مع العامة، أو المراد بالولاية و فور المودة و المتابعة اللتان هما من مكملات الإيمان أو المراد بالأربعة الاعتقاد بها و الانقياد لها، فتكون من أصول الدين لأنها من ضروريات المذهب، و إنكار كل منها كفر و الأول أظهر كما لا يخفى.

"كما نودى بالولاية" أي في يوم الغدير كما سيأتي، أو في الميثاق و هو بعيد، و الولاية بالكسر الإمارة و كونه أولى بالحكم و التدبير، و بالفتح المحبة و النصرة و هنا يحتملها.

ص: ١٠١

٢ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيْسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَجَلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَ أَوْقَفْنِي عَلَى حُدُودِ الْإِيمَانِ فَقَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَالْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَصِلَاوَاتُ الْخُمْسِ وَادَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَحِجُّ الْبَيْتِ وَوَلَايَةُ وَلِيِّنَا وَعِدَاوَةُ عَدُوِّنَا وَالدُّخُولُ مَعَ الصَّادِقِينَ

٣ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عِيَامِرٍ عَنْ أَبِيَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فَضْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ بَيَّنِّي الْإِسْلَامَ عَلَى خُمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحِجِّ وَالْوَلَايَةِ وَلَمْ يُنَادَ بِشَيْءٍ كَمَا تُودَى بِالْوَلَايَةِ فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ وَتَرَكُوا هَذِهِ يَغْنَى الْوَلَايَةَ

٤ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيْسَى عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ

الحديث الثاني

: صحيح.

و حدود الإيمان هنا أعم من أجزائه و شرائطه و مكملاته و الإقرار بما جاء من عند الله إجمالاً قبل العلم و تفصيلاً بعده كما سيأتي تحقيقه إنشاء الله، و الدخول مع الصادقين متابعه الأئمة الصادقين في جميع الأقوال و الأفعال أى المعصومين كما قال سبحانه: "وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ" و قد مر الكلام في تلك الآية في كتاب الحجة.

الحديث الثالث

: موثق كالصحيح و قد مر شرحه.

و قال بعضهم يعنى أدخل هذه الأعمال في حقيقة الإسلام، و اعتبرت فيه و عد تاركها من الكفار، و الولاية بالفتح بمعنى المحبة و المودة و هى المراد بها في الحديث السابق، و لهذا لم يكتف بها حتى أردفه بقوله و الدخول مع الصادقين، و بالكسر تولى الأمر و مالكية التصرف فيها و هو المراد بها ههنا، انتهى.

و الظاهر أن "يعنى" كلام الراوى و يحتمل المصنف على بعد.

الحديث الرابع

: مجهول.

ص: ١٠٢

الْعُزْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ قَالَ أَثْنَيْتُ الْإِسْلَامَ ثَلَاثَةَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْوَلَايَةِ لَا تَصِحُّ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا بِصَاحِبَتَيْهَا
 ٥ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ يُنَى
 الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ أَشْيَاءَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالصَّوْمِ وَالْوَلَايَةِ قَالَ زُرَّارَةُ فَقُلْتُ وَأَيُّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ فَقَالَ الْوَلَايَةُ
 أَفْضَلُ لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهَا وَالْوَالِي هُوَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِنَّ قُلْتُ ثُمَّ الَّذِي يَلِي ذَلِكَ فِي الْفَضْلِ فَقَالَ الصَّلَاةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الصَّلَاةُ عَمُودُ
 دِينِكُمْ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهَا فِي الْفَضْلِ قَالَ الزَّكَاةُ لِأَنَّهُ قَرَنَهَا بِهَا وَبَدَأَ

و الأثافي جمع الأثفية بالضم والكسر، و هي الأحجار التي توضع عليها القدر و أقلها ثلاثة و إنما اقتصر في هذا الحديث على هذه
 الثلاث لأنها أهمهن، و اشتراط صحة الصلاة و الزكاة بالولاية ظاهر.

الحديث الخامس

: صحيح.

و لا ريب في أن الولاية و الاعتقاد بإمامة الأئمة عليهم السلام و الإذعان لها من جملة أصول الدين و أفضل من جميع الأعمال البدنية
 لأنها مفتاحهن أي بها تفتح أبواب معرفة تلك الأمور و حقائقها و شرائطها و آدابها، أو مفتاح قبولهن و الوالي أي الإمام المنصوب من
 قبل الله "هو الدليل عليهن" يدل من قبل الله الناس على آدابهم و أحكامها و العمود الخشبة التي يقوم عليها البيت، و يمكن أن يكون
 شبه الدين بالفسطاط و أثبت العمود له على سبيل المكنية و التخييلة، فإذا زال العمود لا- ينتفع بالفسطاط لا بغشائه و لا بطنبه و لا
 بوتده، فكذلك مع ترك الصلاة لا تنتفع بشيء من أجزاء الدين كما صرح بهذا التشبيه في أخبار آخر، و المراد بالصلاة المفروضة أو
 الخمس كما مر و سيأتي في آخر الخبر ما يدل عليه.

قوله عليه السلام: لأنه قرنها بها، استدلال على أن فضل الزكاة بعد الصلاة و قبل غيرها بمجموع مقارنتها في الذكر مع البداءة بذكر
 الصلاة ثم أكد الجزء الأخير

ص: ١٠٣

بِالصَّلَاةِ قَبْلَهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزْهَبُ الذُّنُوبُ قُلْتُ وَالَّذِي يَلِيهَا فِي الْفَضْلِ قَالَ الْحَجُّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ - وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَجَّةٍ مَقْبُولَةٍ

بذكر الحديث، وليس هو دليلا تاما على الأفضلية لأن الحج أيضا يذهب الذنوب إلا أن يقال أنه عليه السلام علم أن الإذهاب الذي يحصل في الزكاة أقوى مما يحصل في الحج ثم استدل عليه السلام على فضل الحج بتسميته تعالى ترك الحج كفرا و ترك ذكر العقاب المترتب عليه، وذكر الاستغناء الدال على غاية السخط قال البيضاوي "لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ" أي قصده للزيارة على الوجه المخصوص، وقرأ حمزة و الكسائي و عاصم و في رواية حفص حج بالكسر و هو لغة نجد "مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا" بدل من الناس مخصص له "وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ" وضع كفر موضع من لم يحج تأكيدا لوجوبه و تغليظا على تاركه، و لذلك قال صلى الله عليه وآله و سلم: من مات و لم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا.

و قد أكد أمر الحج في هذه الآية من وجوه الدلالة على وجوبه بصيغته الخبر و إبرازه في [صورة] الاسمية و إirاده على وجه يفيد أنه حق واجب لله في رقاب الناس و تعميم الحكم أولا و تخصيصه ثانيا فإنه كما يوضح بعد إبهام، و تشيئة و تكرير للمراد و تسمية ترك الحج كفرا من حيث أنه فعل الكفرة و ذكر الاستغناء فإنه في هذا الموضع مما يدل على المقت و الخذلان، و قوله: عن العالمين، يدل عليه لما فيه من مبالغة التعميم و الدلالة على الاستغناء عنه بالبرهان، و الإشعار بعظم السخط لأنه تكليف شاق جامع بين كسر النفس و إتعاب البدن و صرف المال و التجرد عن الشهوات و الإقبال على الله.

قوله: من عشرين صلاة نافلة فيه دلالة على أن المراد بالصلاة المفصلة في أول الخبر الفريضة.

ص: ١٠٤

.....

و اعلم أنه يشكل الجمع بين الأخبار المختلفة الواردة في فضل الصلاة و الحج فقد روى الخاص و العام عن الصادق عليه السلام و عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: صلاة فريضة خير من عشرين حجة، و حجة خير من بيت مملوء ذهباً يتصدق منه حتى يفنى، و حتى على خير العمل في الأذان متواتر، و روى أن الحج أفضل من الصلاة، و الصيام، لأن المصلي يشتغل عن أهله ساعة و أن الصائم يشتغل عن أهله بياض يوم، و إن الحاج يشخص بدنه و يضحي نفسه و ينفق ماله و يطيل الغيبة عن أهله لا في مال يرجوه و لا إلى تجارة و نحو ذلك من الأخبار، مع أنه اشتهر في الرواية إن أفضل الأعمال أحمرها.

و يمكن الجواب عنه بوجوه: الأول: ما يومئ إليه هذا الخبر أن المفضلة من الصلاة الفريضة، و المفضل عليها النافلة أو الحج المفضل هو الفريضة و أن المفضل عليه النافلة، أو المفضلة من الصلاة الفرائض اليومية، و المفضل عليها سائرهما كما يرشد إليه تخصيص الأذان و الإقامة المشتغلين على حتى على خير العمل باليومية.

الثاني: حمل الثواب في الصلاة على التفضلي، و في الحج على الاستحقاق العرفي لا الواقعي كما حققنا في الكتاب الكبير.

الثالث: أن يراد بالحج الذي فضلت الصلاة عليه، حج سائر الأمم.

الرابع: ما قيل: إن المراد أنه لو صرف زمان الحج و العمرة في الصلاة كان أفضل و لا يخفى عدم جريانه في أكثر الأخبار.

الخامس: أن يقال: أنه يختلف الأحوال و الأشخاص كما نقل أن النبي صلى الله عليه و آله سئل أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لأول وقتها، و سئل أي الأعمال أفضل؟

فقال: بر الوالدين، و سئل أي الأعمال أفضل؟ فقال: حج مبرور، فخص كل سائل بما يليق بحاله من الأعمال فيقال: كان السائل الأول عاجزاً عن الحج و لم يكن له والدان فكان الأفضل بحسب حاله الصلاة، و الثاني كان له والدان محتاجان إلى بره فكان الأفضل له ذلك، و كذا الثالث.

ص: ١٠٥

خَيْرٌ مِنْ عِشْرِينَ صِيَامًا نَافِلَةً وَمَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ طَوَافًا أَحْصَى فِيهِ أَسْبُوعَهُ وَأَحْسَنَ رُكْعَتَيْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَقَالَ فِي يَوْمٍ عَرَفَهُ وَيَوْمِ الْمُزْدَلِفَةِ مَا قَالَ قُلْتُ فَمَاذَا يَتَّبَعُهُ قَالَ الصَّوْمُ

السادس: أن يقال: لكل منهما جهة فضل ليس ذلك للآخر ولا يغني شيء منهما من الآخر فإنه إذا كانت الصلاة أفضل الأعمال لا يغني عن الصوم لأن له تأثيرا في الإيمان وكما له ليس في الصلاة كما أن الأغذية البدنية كالخبز والماء لا يغني شيء منهما عن الآخر فصح أن يقال صلاة واحدة خير من عشرين حجة لأنه يترتب على الصلاة الواحدة أثر لا يترتب ذلك على عشرين حجة، و صح العكس أيضا إذ يؤثر الحج الواحد في النفس أثرا لا يؤثر عشرون صلاة مثله، وقد بسطنا القول في ذلك في كتابنا الكبير. و أما حديث أفضل الأعمال أحمرها على تقدير تسليم صحته المراد به أن أفضل كل نوع من العمل أحمر ذلك النوع كالوضوء في البرد وفي الحر، والحج ماشيا وراكبا والصوم في الصيف والشتاء وأشباهها، وما قيل: من أن الصلاة مع مقدماتها من معرفة آدابها وتحصيل المسائل المتعلقة بها أحمر من الحج فهو ضعيف فإن للحج أيضا مسائل كثيرة لا يمكن تحصيلها في سنين متطاولة. و هي هنا إشكال آخر وهو أن الحج مشتمل على الصلاة أيضا، وإن كان مندوبا فالصلاة فيه فرض فما معنى تفضيل الصلاة الفريضة على عشرين حجة.

و أجيب عنه بأن المراد الحج بلا صلاة، واعترض عليه بأن الحج بلا صلاة باطل فلا فضل له، فكيف يفضل عليه الصلاة؟ والجواب أن المراد الحج مع قطع النظر عن الصلاة وثوابها، لا الحج الذي لم تكن معه صلاة، وهذا الإشكال ينحل بكثير من الأجوبة المتقدمة عن الإشكال الأول لا سيما تخصيص الصلاة بالفرائض اليومية فلا تغفل.

قوله: أحصى فيه أسبوعه، أي حفظها من غير زيادة ولا نقصان ولا سهو ولا شك "و أحسن ركعتيه" أي يفعلهما في وقتها ومكانهما مع رعاية الشرائط والكيفيات

ص: ١٠٦

قُلْتُ وَمَا يَأَلُ الصَّوْمُ صِيَارَ آخِرِ ذَلِكَ أَجْمَعَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَفْضَلَ الْأَشْيَاءِ مَا إِذَا فَاتَكَ لَمْ تَكُنْ مِنْهُ تَوْبَةً دُونَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَتَوَدِّيهِ بِعَيْنِهِ إِنَّ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَالْحَجَّ وَالْوَلَايَةَ لَيْسَ يَقَعُ شَيْءٌ

و الآداب المرعية فيهما " و قال في يوم عرفه و يوم المزدلفه ما قال "أشار بذلك إلى ما جاء في ثواب عبادة اليومين و فضل الوقوف بالمشعرين أو فضل الحج و كونه سببا لحط السيئات و رفع الدرجات، قوله: فما ذا يتبعه، و في بعض النسخ: بما ذا يتبعه أى الرب أو المكلف، و لا يخفى أن هذا السؤال لا فائدة فيه لأنه مع ذكر الصوم أولا في الأعمال المعدودة و تفضيل ما سواه علم أن الصوم بعدها إلا أن يكون ذلك تمهيدا للسؤال الثانى أو يقال: لما لم يكن كلامه عليه السلام أولا صريحا في كون تلك الأعمال أفضل من غيرها فهذا السؤال لاستعلام أنه هل بين الصوم و الحج عمل يكون أفضل منه.

قوله: قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله، في بعض النسخ و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فيكون من كلام الراوى، أى كيف يكون مؤخرا عنها و قد قال رسول الله صلى الله عليه و آله فيه ذلك و على النسخة الأخرى لعله إنما ذكر عليه السلام حديثا في فضل الصوم رفعا لما عسى أن يتوهم السائل أنه مما لا فضل فيه، أو أنه قليل الأجر و كونه جنه من النار لأن أعظم أسباب النار هو الشهوات، و الصوم يكسرها، و الظرف متعلق بجنه لتضمنه معنى الوقاية أو السر أو التباعد، و فى النهاية فيه: الصوم جنه أى نفى صاحبه مما يؤذيه من الشهوات، و الجنة الوقاية ثم ذكر عليه السلام للفضل قاعدة كلية و هو أن الأفضل ما لم يقم شيء آخر مقامه.

و كان المراد بالتوبة هنا المعنى اللغوى أى الرجوع، أو أطلقت على ما ينوب مناب الشيء مجازا أو أنه عليه السلام لما أطلق الذنب على الشرك و إن كان لعذر أطلق على ما يتداركه التوبة. قوله: أو قصرت، يعنى فى شيء من شرائطه أو أركانه، و الحاصل أنه عليه السلام أشار إلى أقسام الفوت و أحكامه إجمالا، لأن الفوت إما للعذر مثل المرض

ص: ١٠٧

مَكَانَهَا دُونَ أَدَائِهَا وَإِنَّ الصَّوْمَ إِذَا فَاتَكَ أَوْ قَصُرَتْ أَوْ سَافَرْتَ فِيهِ أَدَيْتَ مَكَانَهُ أَيَّامًا غَيْرَهَا وَجَزَيْتَ ذَلِكَ الذَّنْبَ بِصَدَقَةٍ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْكَ وَلَا لَيْسَ مِنْ تِلْكَ الْأَرْبَعَةِ شَيْءٌ يُجْزِيكَ مَكَانَهُ غَيْرُهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ ذَرُوهُ الْأَمْرَ وَسَنَامُهُ وَمِفْتَاحُهُ وَبَابُ الْأَشْيَاءِ وَرِضَا الرَّحْمَنِ الطَّاعَةُ لِلْإِمَامِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ - مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ

و غيره أو التقصير أو التعمد في تركه، أو السفر و شبهه، و اللازم إما القضاء فقط أو الكفارة فقط أو هما معا أو لا هذا ذاك، و تفصيله في كتب الفروع، و الغرض بيان الفرق بين الصوم و الأربعة الباقية بأن الأربعة لا تسقط مع الاستطاعة و الصوم يسقط في السفر مع القدرة عليه، و ذكر السفر على المثال، و يمكن أن يكون عدم ذكر المرض لأنه قد ينتهي إلى حال لا يقدر على الصوم فيه. و مع السقوط في السفر يؤدي مكانه أياما، و قد يسقط القضاء أيضا كما إذا استمر مرضه إلى رمضان آخر.

و كان فيه دلالة على بطلان قول من قال أن فاقد الطهورين تسقط عنه الصلاة أداء و قضاء و يحتمل أن يكون ذكر الشق الأول استطرادا و يكون الغرض أن الصوم إذا فات قد يجب قضاؤه و قد لا يجب و يسقط أصلا، بخلاف الأربعة فإنها لا تسقط بحيث لا يجب قضاؤها، فقله: و جزيت مقابل لقوله أديت أي و قد يكون كذلك.

فإن قلت: صلاة الحائض أيضا ليس لها قضاء؟ قلت: هناك لم يتعلق الوجوب بها أصلا لا أداء و لا قضاء و لا بدلا، و ههنا عوض عن الصوم بشيء، فيدل على أن للصوم عوضا يقوم مقامه.

و ذروة الشيء بالضم و الكسر أعلاه، و سنام البعير كسحاب معروف و يستعار لأرفع الأشياء، و المراد بالأمر الدين، و بطاعة الإمام انقياده في كل أمر و نهى، و لما كان معرفة الإمام مع طاعته مستلزم لمعرفة سائر أصول الدين و فروعه فهي كأنها أرفع أجزائه، و كالسنام بالنسبة إلى سائر أجزاء البعير، و كالمفتاح الذي يفتح به جميع الأمور المغلقة، و المسائل المشككة و كالباب لقرب الحق سبحانه، و للوصول إلى مدينة علم

ص: ١٠٨

اللَّهُ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا - أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَامَ لَيْلَهُ وَصَامَ نَهَارَهُ وَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَحَجَّ جَمِيعَ دَهْرِهِ وَلَمْ يَعْرِفْ وَلَا يَهْدِهِ وَلِيَّ اللَّهِ فَيُؤَالِيَهُ وَيَكُونُ جَمِيعَ أَعْمَالِهِ بِحَدِّ لَيْلَةٍ إِلَيْهِ مَا كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ حِجْلٌ وَعَزَّ حَقُّ فِي ثَوَابِهِ وَلَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ ثُمَّ قَالَ أَوْلَيْكَ الْمُحْسِنُ مِنْهُمْ يُدْخِلُهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ

٦ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيسَى بْنِ السَّرِيِّ أَبِي الْيَسَعِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي بِدَعَائِمِ الْإِسْلَامِ الَّتِي لَا يَسُوعُ

الرسول صلى الله عليه وآله و توجب رضا الرحمن، و لا يحصل إلا بها.

و الضمير فى قوله: بعد معرفته راجع إلى الإمام، و يحتمل رجوعه إلى الله و الاستشهاد بالآية لجميع ما ذكر أو للأخير إما مبنى على أن الآية إنما نزلت فى ولاية الأئمة عليهم السلام، أو على أن طاعة الإمام هى بعينها طاعة الرسول إما لأنه أمر بطاعته أو أنه نائب منابه، فحكمه حكم المنوب عنه و قيل: لأن الرسول فى الآية شامل للإمام و هو بعيد.

قوله عليه السلام: ما كان له على الله حق فى ثوابه، لأنه لا تشمله آيات الوعد لأنه إنما وعد المؤمنين الثواب بالجنة و هو ليس من المؤمنين فلا يستحق الثواب بمقتضى الوعد أيضا و إن كان المؤمنون المحسنون أيضا لا يستحقون الثواب بأصل أعمالهم، لكن يجب على الله إثابتهم بمقتضى وعده.

قوله عليه السلام: أولئك المحسن منهم، الظاهر أنه إشارة إلى المخالفين، و المراد بهم المستضعفون فإنهم مرجون لأمر الله، و لذا قال: بفضل رحمته فى مقابلة قوله: ما كان له على الله حق، و الحاصل أن المؤمنين لهم على الله حق لوعده، و المستضعفون ليس لهم على الله حق لأنه لم يعدهم الثواب بل قال: إما يعذبهم و إما يتوب عليهم، فإن أدخلهم الجنة فبمحض فضله، و يحتمل أن يكون إشارة إلى المؤمنين العارفين أى إنما يدخل المؤمنين الجنة و إدخالهم أيضا بفضله لا باستحقاقهم و الأول أظهر.

الحديث السادس

: صحيح بسنديه.

ص: ١٠٩

أَحَدًا التَّفْصِيرُ عَنْ مَعْرِفَةِ شَيْءٍ مِنْهَا الَّذِي مَنْ قَصَرَ عَنْ مَعْرِفَةِ شَيْءٍ مِنْهَا فَسَدَ دِينُهُ وَلَمْ يَقْبَلِ [اللَّهُ] مِنْهُ عَمَلُهُ وَمَنْ عَرَفَهَا وَعَمِلَ بِهَا صَلَحَ لَهُ دِينُهُ وَقَبِلَ مِنْهُ عَمَلُهُ وَلَمْ يَضِقْ بِهِ مِمَّا هُوَ فِيهِ لِجَهْلِ شَيْءٍ مِنَ الْأُمُورِ جَهْلُهُ فَقَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْإِيمَانُ بِأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ص وَالْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَحَقٌّ فِي الْأَمْوَالِ الزَّكَاةُ

قوله عليه السلام: و لم يضق به، الباء للتعدي و من في قوله مما هو فيه، للتبعض و هو مع مدخولة فاعل لم يضق أى لم يضيق عليه شيء مما هو فيه، و يمكن أن يقرأ لجهل بالتنوين، و شيء بالرفع، فشئ فاعل لم يضيق، و فى بعض النسخ "فيما" مكان "مما" فلعل الأخير فيه متعين، و فى بعض النسخ و لم يضر به فيمكن أن يقرأ على بناء المجهول، و "جهله" فعل ماض و من فى مما صلة الضرر، أو على بناء الفاعل و جهله على المصدر فاعله، و "من" ابتدائية يقال: ضره و ضربه، و فى تفسير العياشى و لم يضره ما هو فيه بجهل شيء من الأمور إن جهله، و قيل: يعنى لم يضق أو لم يضر به من أجل ما هو فيه من معرفة دعائم الإسلام و العمل بها جهل شيء جهله من الأمور التى ليست هى من الدعائم، فقوله: مما هو فيه، تعليل لعدم الضيق أو الضرر و قوله: لجهل شيء تعليل للضيق أو الضرر، و قوله: جهله صفة لشيء، و قوله: من الأمور عبارة عن غير الدعائم من شعائر الإسلام، انتهى. و لا يخفى ما فيه.

"و حق فى الأموال" أما مجرور بالعطف على ما جاء و الزكاة بدله و يكون تخصيصا بعد التعميم، و ربما يخص ما جاء بالصلاة و الزكاة و سائر الأخبار المتقدمة و هو بعيد، و إما مرفوع بالخبرية للزكاة و الزكاة مبتدأ، و يمكن أن يقرأ حق على بناء الماضى المجهول، و على التقديرين الجملة معترضة للتأكيد و التبيين و إنما لم يذكر الصلاة لظهور أمرها فاكتفى عنها بما جاء به، و أما رفعه بالعطف على الشهادة كما قيل فهو بعيد، لأنه عليه السلام لم يتعرض فيه لسائر العبادات بل اقتصر فيه على الاعتقادات، و قيل: أراد عليه السلام بالولاية الأمور بها من الله بالكسر الإمارة و أولوية التصرف، و بالأمر بها ما ورد فيها من الكتاب و السنة كالأية المذكورة فى

ص: ١١٠

وَالْوَلَايَةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا وَلَايَةُ آلِ مُحَمَّدٍ ص قَالَ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ فِي الْوَلَايَةِ شَيْءٌ دُونَ شَيْءٍ فَضَّلَ يُعْرِفُ لِمَنْ أَخَذَ بِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

هذا الحديث، وكآيئه "إِنَّمَا وَكَيْكُمُ اللَّهُ" وحديث الغدير وغير ذلك، أقول: بل الولاية بالفتح بمعنى المحبة والنصرة والطاعة واعتقاد الإمامة هنا أنسب كما لا يخفى.

قوله: هل في الولاية شيء دون شيء، أقول: هذا الكلام يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون المراد هل في الإمامة شرط مخصوص وفضل معلوم يكون في رجل خاص من آل محمد بعينه يقتضى أن يكون هو ولي الأمر دون غيره يعرف هذا الفضل لمن أخذ به أى بذلك الفضل وادعاه وادعى الإمامة فيكون من أخذ به الإمام أو يكون معروفاً لمن أخذ و تمسك به و تابع إماما بسببه، و يكون حجته على ذلك فالمراد بالموصول الموالى للإمام.

الثانى: أن يكون المراد به هل في الولاية دليل خاص يدل على وجوبها ولزومها فضل أى فضل بيان و حجة و ربما يقرأ بالصاد المهملة أى برهان فاصل قاطع يعرف هذا البرهان لمن أخذ به أى بذلك البرهان، والأخذ يحتمل الوجهين، ولكل من الوجهين شاهد فيما سيأتى، ويمكن الجمع بين الوجهين بأن يكون قوله شيء دون شيء إشارة إلى الدليل، وقوله: فضل إشارة إلى شرائط الإمامة وإن كان بعيدا وحاصل جوابه أنه لما أمر الله بطاعة أولى الأمر مقرونة بطاعة الرسول و بطاعته فيجب طاعتهم ولا بد من معرفتهم، وقال الرسول صلى الله عليه وآله: من مات و لم يعرف إمام زمانه، أى من يجب أن يقتدى به فى زمانه، مات ميتة جاهلية، و الميتة بالكسر مصدر للنوع أو كموت أهل الجاهلية على الكفر والضلال، فدل على أن لكل زمان إماما لا بد من معرفته و متابعتة.

ص: ١١١

ص مَنْ مَيَاتٍ وَلَا يَعْرِفُ إِمَامَهُ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَكَانَ عَلِيًّا ع وَقَالَ الْآخَرُونَ كَانَ مُعَاوِيَةَ ثُمَّ كَانَ الْحَسَنَ ع ثُمَّ كَانَ الْحُسَيْنَ ع وَقَالَ الْآخَرُونَ - يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَحُسَيْنَ بْنِ عَلِيٍّ وَلَا سَوَاءَ وَلَا سَوَاءَ قَالَ ثُمَّ سَيَكْتُ ثُمَّ قَالَ أَزِيدُكَ فَقَالَ لَهُ حَكَمُ الْأَعْوَرُ نَعَمْ جُعِلَتْ فِدَاكَ قَالَ ثُمَّ كَانَ عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ ثُمَّ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبَا جَعْفَرٍ وَكَانَتِ الشَّيْعَةُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ أَبُو جَعْفَرٍ وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ مَنَاسِكَكَ حَجَّهِمْ وَحَلَالَهُمْ وَحَرَامَهُمْ حَتَّى كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ فَفَتَحَ لَهُمْ وَبَيَّنَ لَهُمْ مَنَاسِكَكَ حَجَّهِمْ وَحَلَالَهُمْ وَحَرَامَهُمْ حَتَّى صَارَ النَّاسُ يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا كَانُوا

"وكان رسول الله" أى كان من تجب طاعته فى زمن الرسول هو صلى الله عليه وآله و كان بعده صلى الله عليه وآله وسلم عليا، و قال آخرون مكانه معاوية، و إنما لم يذكر الغاصبين الثلاثة - تقيّه و إشعارا بأن القول بخلافتهم بالبيعة يستلزم القول بخلافه مثل معاوية فاسق جاهل كافر، و بالجملة لما كان هذا أشنع خصه بالذكر مع أن بطلان خلافته يستلزم بطلان خلافتهم.

"ثم كان الحسن" أى فى زمان المعاوية أيضا، ثم كان الإمام الحسين فى بعض زمن معاوية و بعض زمن يزيد عليهما اللعنة، و حسين بن على ثانيا كانه زيد من الرواة أو النساخ، و يؤيده عدم التكرار فى رواية الكشى، و يحتمل أن يكون جملة حالية بحذف الخبر أى و حسين بن على حى، و قد يقرأ حسين بالتنوين فيكون ابن على خبرا أو يكون ذكره أولا لمقابلته عليه السلام بمعاوية و ثانيا لمقابلته بيزيد، فالمعنى و قال: آخرون: يزيد بن معاوية و الحسين معارضان، أو الواو بمعنى مع "و لا سواء" خبر مبتدأ محذوف، و فى بعض النسخ مكرر ثلاث مرات، أى على و معاوية لا سواء، و حسن و معاوية لا سواء و حسين و يزيد لا سواء.

و الحاصل أن الأمر أوضح من أن يشتبه على أحد فإنه لا يريب عاقل فى أنه إذا كان لا بد من إمام و تردد الأمر بين على و معاوية فعلى أولى بالإمامة"، و كان

ص: ١١٢

يَحْتَاجُونَ إِلَى النَّاسِ وَهَكَذَا يَكُونُ الْأَمْرُ - وَالْأَرْضُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِإِمَامٍ وَمَنْ مَاتَ لَا يَعْرِفُ إِمَامَهُ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَأَخْوَجُ مَا تَكُونُ إِلَى مَا أَنْتَ عَلَيْهِ إِذْ بَلَغْتَ نَفْسَكَ هَذِهِ وَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى حَلْفِهِ وَانْقَطَعَتْ عَنْكَ الدُّنْيَا تَقُولُ لَقَدْ كُنْتُ عَلَى أَمْرٍ حَسَنٍ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ السَّرِيِّ أَبِي الْيَسَعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عِثْلَهُ

٧ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَيْهَلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي نَضْرٍ عَنْ مُثَنَّى الْحَنَاطِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجَلَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ بَيْنَى الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ الْوَلَايَةِ وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ

٨ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السُّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانَ عَنْ فَضْلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ بَيْنَى الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ الْوَلَايَةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالْوَلَايَةِ وَلَمْ يُنَادِ بِشَيْءٍ مَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ يَوْمَ الْغَدِيرِ

فى الكل ناقصة لقوله عليا و أبا جعفر و من قال نصب أبا جعفر بتقدير أعنى غفل عن ذلك، و لكن فى قوله: و كانت الشيعة، و قوله أن يكون أبو جعفر، و قوله حتى كان أبو جعفر تامه، و المراد بالكون فى الأخيرين ظهور أمره و رجوع الناس إليه، و قيل: كانت ناقصة و الظرف خبره، و المراد بالناس فى الموضوعين علماء المخالفين و رواتهم.

"و هكذا يكون الأمر" أى هكذا يكون أمر الإمامة دائما مرددا بين معصوم من أهل البيت بين فضله و ورعه و عصمته، و جاهل فاسق بين الجهالة و الفسق من خلفاء الجور "و الأرض لا تكون إلا بإمام معصوم" عالم بجميع ما يحتاج إليه الأمة، و من لم يعرفه مات ميتة جاهلية، و أخوج مبتدأ مضاف إلى ما، و هى مصدرية و تكون تامه و نسبة الحاجة إلى المصدر مجاز، و المقصود نسبة الحاجة إلى فاعل المصدر باعتبار بعض أحوال وجوده و إلى متعلق بأخوج و "ما" موصولة و عبارة عن التصديق بالولاية و إذا، ظرف و هو خبر أخوج "، أو ما" كلام الراوى وقع بين كلامه عليه السلام.

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن

: مجهول.

ص: ١١٣

٩ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ السَّرِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَدَّثَنِي عَمَّا يُبَيِّنُ عَلَيْهِ دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ إِذَا أَنَا أَخَذْتُ بِهَا زَكَى عَمَلِي وَلَمْ يَضُرَّنِي جَهْلٌ مَا جَهِلْتُ بَعْدَهُ فَقَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ حَقٌّ فِي الْأَمْوَالِ مِنَ الزَّكَاةِ وَ الْوَلَايَةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا وَلَايَةُ آلِ مُحَمَّدٍ ص فَإِنْ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَا يَعْرِفُ إِمَامَهُ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ - أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَكَانَ عَلِيُّ ع ثُمَّ صَارَ مِنْ بَعْدِهِ - الْحَسَنُ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ الْحُسَيْنُ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ

الحديث التاسع

: صحيح و هو مختصر من الحديث السادس و الراوى واحد.

و قال أبو الفتح الكراجكى قدس سره فى كنز الفوائد: جاء فى الحديث من طريق العامة عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: من مات و ليس فى عنقه بيعه لإمام، أو ليس فى عنقه عهد لإمام مات ميتة جاهلية، و روى كثير منهم أنه صلى الله عليه و آله قال: من مات و هو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، و هذان الخبران يطابقان المعنى فى قول الله تعالى: "يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَ لَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا."

فإن قال الخصوم: إن الإمام ههنا هو الكتاب؟ قيل لهم: هذا انصراف عن ظاهر القرآن بغير حجة توجب ذلك و لا برهان، لأن ظاهر التلاوة يفيد أن الإمام فى الحقيقة هو المقدم فى الفعل و المطاع فى الأمر و النهى، و ليس يوصف بهذا الكتاب إلا أن يكون على سبيل الاتساع و المجاز، و المصير إلى الظاهر من حقيقة الكلام أولى، إلا أن يدعو إلى الانصراف عنه الاضطرار، و أيضا فإن أحد الخبرين يتضمن ذكر البيعة و العهد للإمام و نحن نعلم أن لا بيعه للكتاب فى أعناق الناس، و لا معنى لأن يكون له عهد فى الرقاب، فعلم أن قولكم فى الإمام أنه الكتاب غير صواب.

ص: ١١٤

ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ مُحَمَّدٌ بْنُ عَلِيٍّ ثُمَّ هَكَذَا يَكُونُ الْأَمْرُ إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَصِلُحُ إِلَّا بِإِمَامٍ وَمَنْ مَاتَ لَا يَعْرِفُ إِمَامَهُ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَأَخْوَجَ مَا يَكُونُ أَحَدُكُمْ إِلَى مَعْرِفَتِهِ إِذَا بَلَغَتْ نَفْسُهُ هَاهُنَا قَالَ وَ أَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ يَقُولُ حِينَئِذٍ لَقَدْ كُنْتُ عَلَى أَمْرٍ حَسَنٍ

١٠ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْحَارُودِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ هَلْ تَعْرِفُ مَوَدَّتِي لَكُمْ وَأَنْقِطَاعِي إِلَيْكُمْ وَمُؤَالَاتِي إِيَّاكُمْ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ - فَقُلْتُ فَإِنِّي أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةً تُجِيبُنِي فِيهَا فَإِنِّي مَكْفُوفُ الْبَصَرِ قَلِيلُ الْمَشْيِ وَلَا أَسْتَطِيعُ زِيَارَتَكُمْ كُلَّ حِينٍ قَالَ هَاتِ حَاجَتَكَ قُلْتُ أَخْبِرْنِي بِدِينِكَ الَّذِي تَدِينُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ لِأَدِينُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ قَالَ إِنْ كُنْتُ أَقْصَرْتُ الْخُطْبَةَ فَقَدْ أَغْظَمْتُ الْمَسْأَلَةَ وَاللَّهُ لَأُعْطِيَنَّكَ دِينِي وَدِينَ آبَائِي الَّذِي تَدِينُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ شَهَادَةً أَنْ

فإن قالوا: ما تنكرون أن يكون الإمام المذكور في الآية هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟
 قيل لهم: إن الرسول قد فارق الأمة بالوفاء، وفي أحد الخبرين أنه إمام الزمان، وهذا يقتضي أنه حي ناطق موجود في الزمان فأما من مضى بالوفاء فليس يقال أنه إمام وإلا لكان إبراهيم عليه السلام إمام زماننا، إلى آخر ما قال رحمه الله.

الحديث العاشر

: ضعيف.

و ضمير عنه كأنه راجع إلى عيسى بن السري "إن كنت أقصرت الخطبة" الظاهر أن الخطبة بضم الخاء أى ما يتقدم من الكلام المناسب قبل إظهار المطلوب، وكأنه عليه السلام عد خطبة قصيرة مع طولها إعظاماً للمسألة وإيداناً بأن هذا المقصود الجليل يستدعى أطول من ذلك من الخطبة، وقيل: إقصاره إياها اكتفاؤه بالاستفهام من غير بيان وإعلام، ومنهم من قرأ الخطبة بالكسر مستعاراً من خطبة النساء وهو تكلف.

قال في النهاية في الحديث أن أعرابيا جاءه فقال: علمنى عملاً يدخلنى الجنة، فقال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أى جئت بالخطبة قصيرة وبالمسألة عريضة، يعنى قلت الخطبة وأعظمت المسألة.

ص: ١١٥

لَمَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْإِفْرَارَ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ الْوَلَايَةَ لَوْلِيِّنَا وَ الْبَرَاءَةَ مِنْ عِدُوِّنَا وَ التَّسْلِيمَ لِأَمْرِنَا وَ انْتِظَارَ قَائِمِنَا وَ الْجَهْدَ وَ الْوَرَعَ

١١ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السُّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ جُعِلَتْ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنِ الدِّينِ الَّذِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْعِبَادِ مَا لَا يَسَعُهُمْ جَهْلُهُ وَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُمْ غَيْرُهُ مَا هُوَ فَقَالَ أَعَدَّ عَلَى فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَ حُجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ

"و التسليم لأمرنا" أى الرضا قلبا بما يصدر عنهم قولاً و فعلاً من اختيارهم المهادنة أو القتال أو الظهور أو الغيبة و سائر ما يصدر عنهم مما يعجز العقول عن إدراكه و الأفهام عن استنباط علته كما قال تعالى: "فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيَسْلُمُوا تَسْلِيماً" و الاجتهاد بذل الجهد فى الطاعات، و الورع الاجتناب عن المعاصى بل الشبهات و المكروهات.

الحديث الحادى عشر

: ضعيف على المشهور.

قوله: "ما لا يسعهم" عطف بيان للدين أو مبتدأ "و ما هو" خبره، قوله: أعد على كان الأمر بالإعادة لسماع الحاضرين و إقبالهم إليه أو لإظهار حسن الكلام و التلذذ بسماعه و كأنه يدخل فى شهادة التوحيد كلما يتعلق بمعرفة الله من صفات فعله و فى شهادة الرسالة ما يتعلق بمعرفة الأنبياء و صفاتهم، و كذا الإقرار بالمعاد داخل فى الأولى أو فى الثانية لأخبار النبى بذلك "و إقام الصلاة" حذفت التاء للاختصار، و قيل: المراد بإقامتها إدامتها، و قيل: فعلها على ما ينبغى، و قيل: فعلها فى أفضل أوقاتها و قيل: جاء على عرف القرآن فى التعبير من فعل الصلاة بلفظ الإقامة دون أخواتها، و ذلك لما اختصت به من كثرة ما يتوقف عليه من الشرائط و الفرائض و السنن و الفضائل، و إقامتها إدامة فعلها مستوفاه جميع ذلك.

ص: ١١٦

سَبِيلًا وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ سَكَتَ قَلِيلًا ثُمَّ قَالَ وَالْوَلَايَةُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَذَا الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ وَلَا يَسْأَلُ الرَّبُّ الْعِبَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ أَلَا زِدْتَنِي عَلَى مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْكَ وَلَكِنْ مَنْ زَادَ زَادَهُ اللَّهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَنَّ سُنَنًا حَسَنَةً جَمِيلَةً يَتَّبِعِي لِلنَّاسِ الْأَخْذُ بِهَا ١٢ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جُمْهُورٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْحَلَّالِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ الْأَزْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَى خَلْقِهِ خَمْسًا فَرَخَّصَ فِي أَرْبَعٍ وَلَمْ يُرَخِّصْ

أقول: ويمكن أن يكون ذكر الإقامة لتشبيه الصلاة من الإيمان بمنزلة العمود من الفسطاط كما ورد في الخبر، وإنما لم يذكر الجهاد لأنه لا- يجب إلا- مع الإمام فهو تابع للولاية مندرج تحتها، أو لعدم تحقق شرط وجوبه في ذلك الزمان قوله: مرتين أى كرر الولاية تأكيداً.

قوله عليه السلام: هذا الذى فرض الله على العباد أى علم فرضها ضرورة من الدين "فيقول ألا زدتنى" بالتشديد حرف تحضيض، وإذا دخل على الماضى يكون للتعبير والتقديم، و كان المعنى أنه لا يسأل عن شىء سوى هذه من جنسها، كما أنه من أتى بالصلوات الخمس لا يسأل الله عن النوافل و من أتى بالزكاة الواجبة لا يسأل عن الصدقات المستحبة وهكذا.

الحديث الثاني عشر

: ضعيف.

قوله عليه السلام: فرخص فى أربع كالتقصير فى الصلاة فى السفر و تأخيرها عن وقت الفضيلة مع العذر، و ترك كثير من واجباتها فى بعض الأحيان، أو سقوط الصلاة عن الحائض و النفساء، و عن فاقد الطهورين أيضا إن قلنا به، و الزكاة عمن لم يبلغ ماله النصاب أو لم يحل عليه الحول، أو لم يتمكن من التصرف فيه أو فقد سائر الشرائط، و الحج عمن لم يستطع أو لم يخل سر به و أشباه ذلك، و الصوم عن المسافر أو الشيخ الكبير أو ذى العطاش و أمثالهم، بخلاف الولاية فإنها مع بقاء التكليف لا يسقط

ص: ١١٧

فى وَاَحَدُهُ

١٣ عَنْهُ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَاءِ عَنْ أَبِيانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ وَ مَعَهُ صَاحِبُهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ هَذِهِ صَاحِبُهُ مُخَاصِمٌ يَسْأَلُ عَنِ الدِّينِ الَّذِي يُقْبَلُ فِيهِ الْعَمَلُ فَقَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ هَذَا الَّذِي أُرِيدُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَمَّا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا صَ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ تَقَرَّرَ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ الْوَلَايَةُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ الْبَرَاءَةُ مِنْ عَدُوِّنَا وَ التَّسْلِيمُ لِأَمْرِنَا وَ الْوَرَعُ وَ التَّوَاضُّعُ وَ انْتِظَارُ قَائِمِنَا فَإِنَّ لَنَا دَوْلَةً إِذَا شَاءَ اللَّهُ جَاءَ بِهَا

١٤ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعًا عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ فِي مَنْزِلِ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا حَوْلَكَ إِلَى هَذَا الْمَنْزِلِ قَالَ طَلَبَ التُّزَاهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَلَا أَقْصَى عَلَيْكَ دِينِي فَقَالَ بَلَى قُلْتُ أَدِينُ اللَّهَ بِشَهَادَةِ

وجوبها فى حال من الأحوال، و يحتمل أن يراد بالرخصة أنه لا ينتهى تركها إلى حد الكفر و الخلود فى النار، بخلاف الولاية فإن تركها كفر و الأول أظهر.

الحديث الثالث عشر

: ضعيف على المشهور.

"صحيفة مخاصم" أى مناظر مجادل سائل و فى بعض النسخ سئل أى فيها، و يحتمل على هذه النسخة أن يكون مخاصم اسم رجل، و قيل فى بعض النسخ: سل فعل أمر يعنى لا تناظرنى بل سل من غير تعنت و هو أوضح، انتهى.

و أقول: ما رأيت هذه النسخة و فى وضوحه خفاء "و تقرر" أى و إن تقرر "و الورع" أى عن محارم الله "و التواضع" أى لله و لأولائه أو الأعم و انتظار القائم عليه السلام يتضمن العلم بوجوده و ظهوره و عدم الشك فيه و التسليم لغيبته و الصبر على ما يلقاه من الأذى فيها و التمسك بما فى يده من آثارهم و الرجوع إلى رواة أخبارهم عليه السلام.

الحديث الرابع عشر

: صحيح.

و فى القاموس: التزهد التباعد، و الاسم التزهد بالضم، و مكان نزه ككتف و

ص: ١١٨

أَنْ لَّمَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخِدَهُ لَمَّا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ السَّاعِيَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَصَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَحِجَّ الْبَيْتِ وَالْوَلَايَةَ لِعَلِيِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَالْوَلَايَةَ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَالْوَلَايَةَ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَالْوَلَايَةَ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَلَكَ مِنْ بَعْدِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَأَنْتُمْ أَتَمَّتْ عَلَيْهِ أَحْيَا وَعَلَيْهِ أَمُوتَ وَأَدِينُ اللَّهُ بِهِ فَقَالَ يَا عَمْرُو هَذَا وَاللَّهُ دِينُ اللَّهِ وَدِينُ آبَائِي الَّذِي أَدِينُ اللَّهُ بِهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ فَاتَّقِ اللَّهَ وَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ وَلَا تَقُلْ إِنِّي هَدَيْتُ نَفْسِي بَلِ اللَّهُ هَدَاكَ فَأَدِّ شُكْرَ مَا أَنْعَمَ

نزيه، و أرض نزهه بكسر الزاى و نزيهه بعيده عن الريف و عمق المياه و ذبان القرى و ومد البحار، و فساد الهواء، نزه ككرم و ضرب نزاهه و نزاهيه و الرجل تباعد عن كل مكروه فهو نزيه، و استعمال التنزه فى الخروج إلى البساتين و الخضر و الرياض غلط قبيح، و هو بنزهه من الماء بالضم ببعده، انتهى.

و أقول: كفى باستعماله فى هذا المعنى ظاهرا شاهدا على صحته بل فصاحته و إن أمكن حمله على بعض المعانى التى صححها مع أنهم عليهم السلام قد كانوا يتكلمون بعرف المخاطبين و مصطلحاتهم تقريبا إلى إفهامهم.

و قال فى المصباح قال ابن قتيبة: ذهب أهل العلم فى قول الناس خرجوا يتنزهون إلى البساتين أنه غلط و هو عندى ليس بغلط لأن البساتين فى كل بلد إنما تكون خارج البلد فإذا أراد أحد أن يأتيها فقد أراد البعد عن المنازل و البيوت، ثم كثر هذا حتى استعملت النزّه فى الخضر و الجنان.

قوله: أدين الله أى أعبد الله و أطيعه بتلك العقائد و الأعمال فى السر و العلانية أى بالقلب و اللسان و الجوارح أو فى الخلوة و المجمع مع عدم التقيّة "و كف لسانك" تخصيص اللسان بالذكر بعد الأمر بالتقوى مطلقا لكون أكثر الشرور منه "و لا تقل إنى هديت نفسى" أى لا تفسد دينك بالعجب، و اعلم

ص: ١١٩

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ عَلَيْكَ وَلَا تُكُنْ مِمَّنْ إِذَا أَقْبَلَ طُعِنَ فِي عَيْنِهِ وَإِذَا أَدْبَرَ طُعِنَ فِي قَفَاةٍ وَلَا تَحْمِلِ النَّاسَ عَلَى كَاهِلِكَ فَإِنَّكَ أَوْشَكَ أَنْ حَمَلْتَ النَّاسَ عَلَى كَاهِلِكَ أَنْ يُصَدَّعُوا شَعْبَ كَاهِلِكَ

١٥ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسَيْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ لَا أُخْبِرُكَ بِإِسْلَامِ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ-

أن الهداية من الله سبحانه، و هو نهى عن القول بالتفويض المطلق و إنكار مدخلية هداية الله و توفيقه و خذلانه فى الفعل و الترك كما مر تحقيقه " و لا- تكن ممن إذا أقبل "أى كن من الأخيار ليمدحك الناس فى وجهك و قفاك و لا تكن من الأشرار الذين يذمهم الناس فى حضورهم و غيبتهم أو أمر بالتقية من المخالفين أو حسن المعاشرة مطلقا.

"و لا تحمل الناس على كاهلك "أى لا تسلط الناس على نفسك بترك التقية أو لا تحملهم على نفسك بكثرة المداهنه و المداواة معهم بحيث تتضرر بذلك، كان يضمن لهم و يتحمل عنهم ما لا- يطيق أو يطعمهم فى أن يحكم بخلاف الحق أو يوافقهم فيما لا يحل، و هذا أفيد و إن كان الأول أظهر، و قال الفيروز آبادى:

الكاهل كصاحب: الحارك، أو مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق و هو الثلث الأعلى و فيه ست فقرات، و ما بين الكتفين أو موصل العنق فى الصلب، و قال: الصدع الشق فى شئ صلب، و قال: الشعب بالتحريك بعد ما بين المنكبين.

الحديث الخامس عشر

: صحيح.

قوله عليه السلام: ذروة سنامه، الإضافة بيانية أو لامية إذ للسنام الذى هو ذروة البعير ذروة أيضا هى أرفع أجزائه، و إنما صارت الصلاة أصل الإسلام لأنها بدونها لا يثبت على ساق، و الزكاة فرعها لأنه بدونها لا تتم و قيل: لأنها بدونها لا تصح و لا تقبل، و الجهاد ذروة سنامه لأنه سبب لعلو الإسلام و ارتفاعه، و قيل: لأنه فوق كل بر كما ورد فى الخبر، و ذكر من أبواب الخير ثلاثة: أحدها: الصوم

ص: ١٢٠

وَذَرَوْهُ سِنَامِهِ قُلْتُ بَلَى جُعِلَتْ فِدَاكَ قَالَ أَمَّا أَصْلُهُ فَالصَّلَاةُ وَفَرَعُهُ الزَّكَاةُ وَذَرَوْهُ سِنَامِهِ الْجِهَادُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ شَيْئًا أَخْبَرْتُكَ بِأَبْوَابِ الْخَيْرِ قُلْتُ نَعَمْ جُعِلَتْ فِدَاكَ قَالَ الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ وَ الصَّدَقَةُ تَذْهَبُ بِالْخَطِيئَةِ وَ قِيَامُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ بِذِكْرِ اللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ ع - تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

بَابُ أَنَّ الْإِسْلَامَ يُحَقِّنُ بِهِ الدَّمَ وَ تُوَدَّى بِهِ الْأَمَانَةُ وَ أَنَّ الثَّوَابَ عَلَى الْإِيمَانِ

١ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ

أى الواجب أو الأعم لأنه جنه من النار و مما يؤدي إليها من الشهوات، و ثانيها: الصدقة الواجبة أو الأعم فإنها تكفر الخطايا و تذهبها، و ثالثها: صلاة الليل لمدحه تعالى فاعلها بقوله "تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ" حيث حصر الإيمان فيهم أولاً ثم مدحهم بما مدحهم به، ثم عظم و أبهم جزاءهم حيث قال "إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ طَمَعًا وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" و يحتمل أن يكون المراد بأبواب الخير الصوم فقط، فيكون ذكر ما بعده تبرعاً، و الأول أظهر.

باب أن الإسلام يحقن به الدم و أن الثواب على الإيمان

إشارة

يقال: حقن دم فلان أى أنقذه من القتل.

الحديث الأول

: مجهول بل حسن.

و يدل على عدم ترادف الإيمان و الإسلام و أن غير المؤمن من فرق أهل الإسلام لا يستحق الثواب الأخرى أصلاً كما هو الحق و المشهور بين الإمامية

ص: ١٢١

عَنِ الْقَاسِمِ الصَّيْرَفِيِّ شَرِيكَ الْمُفَضَّلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْإِسْلَامُ يُحَقَّنُ

و ستعرف أن كلا من الإسلام و الإيمان يطلق على معان، و ظاهر هذا الخبر أن المراد بالإيمان الإذعان بوجوده تعالى و صفاته الكمالية و بالتوحيد و المعاد و الإقرار بنبوة نبينا صلى الله عليه و آله و سلم و إمامة الأئمة الاثنى عشر صلوات الله عليهم، و بجميع ما جاء به النبي ما علم منها تفصيلا و ما لم يعلم إجمالا و عدم الإتيان بما يخرج عن الدين كعبادة الضم، و الإسلام هو الإذعان الظاهري بالله و برسوله و عدم إنكار ما علم ضرورة من دين الإسلام فلا يشترط فيه ولاية الأئمة عليهم السلام، و لا الإقرار القلبي فيدخل فيه المنافقون و جميع فرق المسلمين ممن يظهر الشهادتين عدا النواصب و الغلاة و المجسمه و من أتى بما يخرج عن الدين كعبادة الصنم و إلقاء المصحف في القاذورات عمدا و نحو ذلك، و سيأتي تفصيل القول في جميع ذلك إنشاء الله.

ثم إنه ذكر عليه السلام من الثمرات المترتبة على الإسلام ثلاثة:

الأول: حقن الدم، قال في القاموس: حقنه يحقنه و يحقنه حبسه، و دم الفلان أنقذه من القتل، انتهى.

و ترتب هذه الثمرة على الإسلام الظاهري ظاهر، لأن في صدر الإسلام و زمن الرسول كانوا يكتفون في ترك قتل الكفار بإظهارهم الشهادتين، و بعده صلى الله عليه و آله و سلم لما حصلت الشبهة بين المسلمين و اختلفوا في الإمامة فخرجت عن كونه من ضروريات الدين، فدم المخالفين و سائر فرق المسلمين محفوظة إلا الخوارج و النواصب، فإن ولاية أهل البيت و محبتهم كانت من ضروريات الدين، و إنما الخلاف كان في إمامتهم، و الباغي على الإمام يجب قتله بنص القرآن، و هذا الحكم إنما هو إلى ظهور القائم عليه السلام إذ في ذلك الزمان ترتفع الشبهة و يظهر الحق بحيث لا يبقى لأحد عذر، فحكم منكر الإمامة في ذلك الزمان حكم سائر الكفار في وجوب قتلهم و غير ذلك.

و أما المنافقون المظهرون للعقائد الحقّة ظاهرا و المنكرون لها قلبا فيحتمل

ص: ١٢٢

بِهِ الدَّمُ وَ تَوَدَّى بِهِ الْأَمَانَةُ وَ تُسْتَحَلُّ بِهِ الْفُرُوجُ وَ الثَّوَابُ عَلَى الْإِيمَانِ

عدم قبول ذلك منهم، لحكمه عليه السلام بعلمه في أكثر الأحكام، و يحتمل قبوله منهم إلى أن يظهر منهم خلافه كما يظهر من أخبار دابة الأرض و أكثر الأخبار في ذلك مجملة.

الثاني: أداء الأمانة و ظاهره عدم وجوب رد وديعة من لم يظهر الإسلام، و هو خلاف المشهور و سائر الأخبار، فإن المشهور بين الأصحاب وجوب رد الوديعة و لو كان المودع كافرا، و قال أبو الصلاح: إن كان حربيا وجب أن يحتمل ما أودعه إلى سلطان الإسلام، و يدل كثير من الأخبار على الأول، فيمكن حمل الخبر على أن الرد على المسلم أكد أو أنه مما يحكم به أهل الإسلام. أو المراد بالأمانة غير الوديعة مما حصل من أمواله في يد غيره، أو المراد أن الإسلام يصير سببا لأن يؤدي الأمانات إلى أهلها و في الكل تكلف، و الحمل على مذهب أبي الصلاح (ره) أيضا يحتاج إلى تكلف لأنه أيضا يوجب رد أمانة الذمي، فيمكن أن يقال: رد أمانة الذمي أيضا بسبب الإسلام إذ هو بسبب أنه في أمان المسلمين و ذمتهم.

قال بعض الأفاضل: إن قيل: أداء أمانة الكافر أيضا واجب فلم خص بالمسلم؟

قلنا: إنما يجب أداء أمانة الكافر إذا صار في حكم المسلم بالذمة.

الثالث: استحلال الفرج بالإسلام، فيدل ظاهرا على عدم جواز نكاح الكافرة مطلقا بل بملك اليمين أيضا إلا ما خرج بالدليل، و كذا إنكاح الكافر، و على جواز نكاح المسلمة مطلقا و كذا نكاح المسلم من أي الفرق كان.

أما الأول، فلا خلاف في عدم نكاح المسلم غير الكتابية و في تحريم الكتابية أقوال: التحريم مطلقا، و جواز متعة اليهودية و النصرانية اختيارا، و الدوام اضطرارا، و عدم جواز العقد بحال، و جواز ملك اليمين و جواز المتعة و ملك اليمين لليهودية و النصرانية، و تحريم الدوام كما هو مختار أكثر المتأخرين تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا، و تجويزه مطلقا اضطرارا، و تجويز الوطء بملك اليمين

ص: ١٢٣

٢ عَلِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُثَلِّمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ الْإِيمَانُ إِقْرَارٌ وَعَمَلٌ وَالْإِسْلَامُ إِقْرَارٌ بِمَا عَمَلٌ

الجواز مطلقا كما ذهب إليه الصدوق، و في المجوسية اختلاف في الأقوال و الروايات و الأقرب جواز وطئها بملك اليمين، و الأحوط الترك في غير ذلك و إذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه و إن لم يدخل بها.

و أما الثاني و هو تزويج غير المؤمن من فرق المسلمين فالمشهور اعتبار الإيمان في جانب الزوج دون الزوجة، و ذهب جماعة إلى عدم اعتباره مطلقا، و الاكتفاء بمجرد الإسلام و لا يخلو من قوة في زمان الهدنة، و لا يصح نكاح الناصب المبغض لأهل البيت عليهم السلام مطلقا.

ثم ذكر عليه السلام ثمره الإيمان و هو ترتب الثواب على أعماله في الآخرة فغير المؤمن الاثني عشرى المصدق قلبا لا يترتب على شيء من أعماله ثواب في الآخرة و يلزمه الخلود في النار كما مر و سيأتي أيضا إنشاء الله.

الحديث الثاني

: حسن كالصحيح.

و يدل على اصطلاح آخر للإيمان و الإسلام و هو أن الإسلام نفس العقائد مع العمل بمقتضاها من الإتيان بالفرائض و ترك الكبائر و هذا اصطلاح آخر غير الاصطلاح المتقدم، و ربما يأول هذا الخبر بأن المراد بالإقرار بالشهادتين و بالعمل عمل القلب و هو التصديق بجميع ما أتى به النبي صلى الله عليه و آله و سلم أو بأن المراد بالإقرار ترك الإيذاء و الإنكار، و المراد بالعمل العمل الصحيح، و الحمل فيهما على المجاز أى الإيمان سبب لأن يقر على دينه و لا يؤذى و يحكم عليه بأحكام المسلمين و سبب لصحة أعماله بخلاف الإسلام فإنه يصير سببا للأول دون الثاني، و لا يخفى بعده، و يحتمل أن يكون المراد بالإقرار إظهار الشهادتين، و بالعمل ما يقتضيه من التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و منها الولاية فيرجع إلى الخبر الأول.

ص: ١٢٤

٣ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيْسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ

الحديث الثالث

: صحيح.

"قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا" قال البيضاوى: نزلت فى نفر من بنى أسد، قدموا المدينة فى سنة جدبه و أظهروا آله الشهادتين، و كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم:

أَتَيْنَاكَ بِالْأَثْقَالِ وَ الْعِيَالِ وَ لَمْ نَقَاتِلَكَ كَمَا قَاتَلَكَ بَنُو فَلَانٍ، يَرِيدُونَ الصَّدَقَةَ وَ يَمْنُونَ "قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا" إِذَ الْإِيمَانُ تَصْدِيقٌ مَعَ ثِقَةٍ وَ طَمَآنِينَةٍ قَلْبٍ وَ لَمْ يَحْصُلْ لَكُمْ وَ إِلَّا- لَمَّا مَنَنْتُمْ عَلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلِمَ بِالْإِسْلَامِ وَ تَرَكَ الْمَقَاتِلَةَ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ آخِرُ السُّورَةِ "وَ لَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا" فَإِنَّ الْإِسْلَامَ انْقِيَادٌ وَ دُخُولٌ فِى السَّلَامِ وَ إِظْهَارُ الشَّهَادَتَيْنِ وَ تَرَكَ الْمَحَارِبَةَ يَشْعُرُ بِهِ "وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِى قُلُوبِكُمْ" تَوَقَّيْتُ لِقَوْلِهِ، فَإِنَّهُ هَالِكٌ عَنْ ضَمِيرِهِ أَى وَ لَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَ لَمْ تَوَاطَىءْ قُلُوبُكُمْ أَلَسْتُمْ بَعْدَ.

وَ قَالَ الطَّبْرَسِى قَدَسَ سِرُّهُ "قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا" أَى صَدَقْنَا بِمَا جِئْتُ بِهِ "قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا" أَى لَمْ تَصَدَّقُوا عَلَى الْحَقِيقَةِ فِى الْبَاطِنِ "وَ لَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا" أَى أَنْقَذْنَا وَ اسْتَسْلَمْنَا مَخَافَةَ السَّبَى وَ الْقَتْلِ، ثُمَّ بَيَّنَّ سَبْحَانَهُ أَنَّ الْإِيمَانَ مَحَلُّهُ الْقَلْبُ دُونَ اللِّسَانِ فَقَالَ "وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِى قُلُوبِكُمْ" قَالَ الزَّجَّاجُ: الْإِسْلَامُ إِظْهَارُ الْخُضُوعِ وَ الْقَبُولِ لِمَا أَتَى بِهِ الرَّسُولُ وَ بِذَلِكَ يَحْقُقُ الدَّمُ، فَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ الْإِظْهَارُ اعْتِقَادٌ وَ تَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ فَذَلِكَ الْإِيمَانُ وَ صَاحِبُهُ الْمُسْلِمُ الْمُؤْمِنُ حَقًّا، فَأَمَّا مَنْ أَظْهَرَ قَبُولَ الشَّرِيعَةِ وَ اسْتَسْلَمَ لِدَفْعِ الْمَكْرُوهِ فَهُوَ فِى الظَّاهِرِ مُسْلِمٌ وَ بَاطِنُهُ غَيْرُ مُصَدِّقٍ وَ قَدْ أَخْرَجَ هَؤُلَاءِ مِنَ الْإِيمَانِ بِقَوْلِهِ "وَ لَمَّا يَدْخُلِ" إِلَى آخِرِهِ، أَى لَمْ تَصَدَّقُوا بَعْدَ مَا أَسْلَمْتُمْ تَعَوَّذًا مِنَ الْقَتْلِ فَالْمُؤْمِنُ مَبْطُنٌ مِنَ التَّصْدِيقِ مِثْلُ مَا يَظْهَرُ، وَ الْمُسْلِمُ التَّامُ الْإِسْلَامَ مَظْهَرٌ لِلطَّاعَةِ، وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِهِ، وَ الَّذِى أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ تَعَوَّذًا مِنَ الْقَتْلِ غَيْرُ مُؤْمِنٍ بِالْحَقِيقَةِ إِلَّا أَنْ حَكَمَهُ فِى الظَّاهِرِ حُكْمُ الْمُسْلِمِينَ، انْتَهَى.

وَ بِالْجُمْلَةِ هَذِهِ الْآيَةُ مِمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ تَرَادُفِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ،

ص: ١٢٥

تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ - فَقَالَ لِي أَلَا تَرَى أَنَّ الْإِيمَانَ غَيْرُ الْإِسْلَامِ
 ٤ مُحَمَّدٌ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِيَّانَ بْنِ السَّمُطِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ مَا
 الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ التَّقِيَا فِي الطَّرِيقِ وَقَدْ أَزَفَ مِنَ الرَّجُلِ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَ كَأَنَّهُ قَدْ أَزَفَ مِنْكَ
 رَجُلٌ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَمَا لَقَيْتَنِي فِي الْبَيْتِ فَلَقِيَهُ فَسَأَلَهُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ مِمَّا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ - الْإِسْلَامُ هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ
 شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ
 فَهَذَا الْإِسْلَامُ وَقَالَ الْإِيمَانُ

و أجاب بعضهم بأن المراد بالإسلام هنا الاستسلام والانقياد الظاهري وهو غير المعنى المصطلح، والجواب أن الأصل في الإطلاق الشرعي الحقيقة الشرعية، و صرفه عنها يحتاج إلى دليل واستدل أيضا بها على أن الإيمان هو التصديق فقط لنسبته إلى القلب، و الجواب أنها لا تنفي اشتراط الإيمان القلبي بعمل الجوارح، وإنما تنفي الجزئية، مع أن فيه أيضا كلاما.

الحديث الرابع

: مجهول.

و كان تأخير الجواب للتقية والمصلحة، و في القاموس: أزف الترحل كفرح أزفا و أزوفا: دنا.
 و يظهر من الخبر أن بين الإيمان والإسلام فرقين: أحدهما أن الإسلام هو الانقياد الظاهري، و لا يعتبر فيه التصديق و الإذعان القلبي بخلاف الإيمان، فإنه يعتبر فيه الاعتقاد القلبي بل القطعي كما سيأتي، و ثانيهما: اعتبار الاعتقاد بالولاية، و ذكر الأعمال إما بناء على اشتراط الإيمان بالأعمال أو على أن المراد الاعتقاد

ص: ١٢٦

مَعْرِفُهُ هَذَا الْأَمْرَ مَعَ هَذَا فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا وَلَمْ يَعْرِفْ هَذَا الْأَمْرَ كَانَ مُسْلِمًا وَكَانَ ضَالًّا

٥ الْحَسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعًا عَنِ الْوَشَاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَتِ الْمَاعِرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُمْ آمَنُوا فَقَدْ كَذَبَ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُمْ لَمْ يُسْلِمُوا فَقَدْ كَذَبَ

٦ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ قَاسِمِ بْنِ شَرِيكَ الْمُفَضَّلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ الْإِسْلَامُ يُحَقَّنُ بِهِ الدَّمُ وَتُؤَدَّى بِهِ الْأَمَانَةُ وَتُسْتَحَلُّ بِهِ الْفُرُوجُ وَالثَّوَابُ عَلَى الْإِيمَانِ

بها كما عرفت، و يرشد إليه قوله: فإن أقر بها، أو الغرض بيان العقائد و جل الأعمال المشتركة بين أهل الإسلام و الإيمان، و الوصف بالضلال و عدم إطلاق الكفر عليهم إما للتقية في الجملة، أو لعدم توهم كونهم في الأحكام الدنيوية في حكم الكفار.

الحديث الخامس

: موثق كالصحيح.

قوله: فمن زعم، تنبيه على مغايرة المفهومين و تحقق مادة الافتراق بينهما، و عموم الإسلام بالنسبة إلى الإيمان.

الحديث السادس

: حسن على الأصح و قد مر شرحه.

تحقيق و تبين

اعلم أن الذي ظهر لنا من مجموع الآيات المتضافرة و الأخبار المتكاثرة الواردة في الإيمان و الإسلام و حقائقهما و شرائطهما أن لكل منهما إطلاقات كثيرة في الكتاب و السنة و لكل منهما فوائد و ثمرات تترتب عليه.

فالأول من معاني الإيمان مجموع العقائد الحقّة و الأصول الخمسة، و الثمرة المترتبة عليه في الدنيا الأمان من القتل و نهب الأموال و الإهانة إلا أن يأتي بقتل أو فاحشة يوجب القتل أو الحد أو التعزير، و في الآخرة صحة أعماله و استحقاق الثواب عليها في الجملة، و عدم الخلود في النار، و استحقاق العفو و الشفاعة، و يدخل

ص: ١٢٧

.....

فى الكفر المقابل لهذا الإيمان من سوى الفرقة الناجية الإمامية من فرق الإسلام وغيرهم، فإنهم مخلصون فى النار سوى المستضعفين منهم كما سيأتى.

الثانى: الاعتقادات المذكورة مع الإتيان بالفرائض التى ظهر وجوبها من القرآن و ترك الكبائر التى أوعد الله عليها النار، و على هذا المعنى أطلق الكافر على تارك الصلاة و تارك الزكاة و أشباههم، و ورد: لا يزنى الزانى و هو مؤمن، و لا يسرق السارق و هو مؤمن، و ثمره الإيمان عدم استحقاق الإذلال و الإهانة و العذاب فى الدنيا و الآخرة. الثالث: العقائد المذكورة مع فعل جميع الواجبات و ترك جميع المحرمات، و ثمرته اللحق بالمقربين و الحشر مع الصديقين و تضاعف المثوبات و رفع الدرجات الرابع: ما ذكر مع ضم فعل المندوبات و ترك المكروهات بل المباحات كما ورد فى أخبار صفات المؤمن، و بهذا المعنى يختص بالأنبياء و الأوصياء كما ورد فى الأخبار الكثيرة تفسير المؤمنين فى الآيات بالأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم، و قد ورد فى تفسير قوله سبحانه "وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ" أن جميع معاصى الله بل التوسل بغيره سبحانه داخله فى الشرك المذكور فى هذه الآية، و ثمره هذا الإيمان أنه يؤمن على الله فيجيز أمانه، و أنه لا يرد الله دعوته و سائر ما ورد فى درجاتهم عليهم السلام و منازلهم عند الله تعالى. و أما الإسلام فيطلق غالبا على التكلم بالشهادتين و الإقرار بالظاهرى و إن لم يقترب بالإذعان القلبى و لا بالإقرار بالولاية كما عرفت سابقا، و ثمرته إنما تظهر فى الدنيا من حقن دمه و ماله، و جواز نكاحه و استحقاقه الميراث و سائر الأحكام الظاهرة للمسلمين، و ليس له فى الآخرة من خلاق، و قد يطلق على كل من معانى الإيمان حتى المعنى الأخير، فيكون بمعنى الاستسلام و الانقياد التام.

ص: ١٢٨

.....

ثم إن الآيات و الأخبار الدالة على دخول الأعمال في الإيمان يحتمل وجوها:

الأول أن يحمل على ظواهرها و يقال: إن العمل داخل في حقيقة الإيمان على بعض المعاني.

الثاني: أن يكون الإيمان أصل العقائد لكن تسميتها إيماناً مشروطة بالأعمال.

الثالث: أن يقال بزيادة الإيمان و تفاوته شدة و ضعفاً، و تكون الأعمال كثرة و قلة كاشفة عن حصول كل مرتبة من تلك المراتب فإنه لا شك أن لشدة اليقين مدخلا في كثرة الأعمال الصالحة و ترك المناهي، و قد بسطنا الكلام في ذلك قليلا في كتاب عين الحياة، و سيتضح لك بعض ما ذكرنا في تضاعيف الأخبار الآتية، و لنذكر هنا بعض ما ذكره أصحابنا في حقيقة الإيمان و الإسلام و معانيهما و شرائطهما:

قال المحقق الطوسي قدس سره القدوسي في قواعد العقائد: المسألة الخامسة:

فيما به يحصل استحقاق الثواب و العقاب، قالوا: الإسلام أعم في الحكم من الإيمان، و هما في الحقيقة شيء واحد أما كونه أعم فلأن من أقر بالشهادتين كان حكمه حكم المسلمين "قَالَ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا" و أما كون الإسلام في الحقيقة هو الإيمان فلقوله تعالى "إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ" و اختلفوا في معناه فقال بعض السلف: الإيمان إقرار باللسان و تصديق بالقلب و عمل صالح بالجوارح، و قالت المعتزلة: أصول الإيمان خمسة: التوحيد و العدل و الإقرار بالنبوة و بالوعد و الوعيد و القيام بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و قال الشيعة: أصول الإيمان ثلاثة التصديق بوحداية الله عز و جل في ذاته، و العدل في أفعاله، و التصديق بنبوة الأنبياء و التصديق بإمامة الأئمة المعصومين، و التصديق بالأحكام التي يعلم يقينا أنه صلى الله عليه و آله و سلم حكم بها دون ما فيه الخلاف و الاستتار، و الكفر يقابل الإيمان، و الذنب يقابل العمل الصالح و ينقسم إلى كبائر و صغائر، و يستحق

ص: ١٢٩

.....

المؤمن بالإجماع الخلود فى الجنة و يستحق الكافر الخلود فى العذاب و صاحب الكبرة عند الخوارج كافر، لأنهم جعلوا العمل الصالح جزءا من الإيمان، و عند غيرهم فاسق، و المؤمن عند المعتزلة و الوعيدية لا يكون فاسقا و جعلوا الفاسق الذى لا يكون كافرا منزلة بين المنزلتين الإيمان و الكفر، و هو عندهم يكون فى النار خالدا و عند غيرهم المؤمن قد يكون فاسقا و قد لا يكون، و تكون عاقبة الأمر على التقديرين الخلود فى الجنة.

و قال (ره) فى التجريد: الإيمان التصديق بالقلب و اللسان و لا يكفى الأول لقوله تعالى: "وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ" و نحوه، و لا الثانى لقوله تعالى: "قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا" و الكفر عدم الإيمان إما مع الضد أو بدونه، و الفسق الخروج عن طاعة الله تعالى مع الإيمان به، و النفاق إظهار الإيمان به و إخفاء الكفر، و الفاسق مؤمن لوجود حده فيه.

و قال العلامة نور الله ضريحه فى الشرح: الناس فى الإيمان على وجوه كثيرة و ليس هنا موضع ذكرها، و الذى اختاره المصنف (ره) أنه عبارة عن التصديق بالقلب و اللسان معا و لا يكفى أحدهما فيه، أما التصديق القلبى فإنه غير كاف لقوله تعالى: "وَاجْعَلُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ" و قوله تعالى: "فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ" فأثبت لهم المعرفة و الكفر، أما التصديق اللسانى فإنه غير كاف أيضا لقوله تعالى:

"قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا" الآية، و لا شك فى أن أولئك الأعراب صدقوا بألسنتهم و قال (ره): الكفر فى اللغة هو التغطية، و فى العرف الشرعى هو عدم الإيمان أما مع الضد بأن يعتقد فساد ما هو شرط الإيمان، أو بدون الضد كالشاك الخالى من

ص: ١٣٠

.....

الاعتقاد الصحيح و الباطل و الفسق لغه الخروج مطلقا، و فى الشرع عبارة عن الخروج عن طاعة الله تعالى فيما دون الكفر، و النفاق فى اللغة هو إظهار خلاف الباطن، و فى الشرع إظهار الإيمان و إبطان الكفر، و اختلف الناس فى الفاسق فقالت المعتزلة: أن الفاسق لا مؤمن و لا كافر، و أثبتوا له منزلة بين المنزلتين، و قال الحسن البصرى: أنه منافق و قالت الزيدية: أنه كافر نعمة، و قالت الخوارج: أنه كافر و الحق ما ذهب إليه المصنف و هو مذهب الإمامية و المرجئة و أصحاب الحديث و جماعة الأشعرية أنه مؤمن، و الدليل عليه أن حد المؤمن و هو المصدق بقلبه و لسانه فى جميع ما جاء به النبى صلى الله عليه و آله و سلم موجود فيه، فيكون مؤمنا، انتهى.

و قال الشيخ المفيد قدس سره فى كتاب المسائل: اتفقت الإمامية على أن مرتكب الكبائر من أهل المعرفة و الإقرار لا يخرج بذلك عن الإسلام، و أنه مسلم و إن كان فاسقا بما معه من الكبائر و الآثام و وافقهم على هذا القول المرجئة كافة و أصحاب الحديث قاطبة، و نفر من الزيدية، و أجمعت المعتزلة على خلاف ذلك و زعموا أن مرتكب الكبائر ممن ذكرناه فاسق ليس بمؤمن و لا مسلم. و قال قدس سره: اتفقت الإمامية على أن الإسلام غير الإيمان، و أن كل مؤمن فهو مسلم و ليس كل مسلم مؤمنا، و أن الفرق بين هذين المعنيين فى الدين كما كان فى اللسان، و وافقهم على هذا القول المرجئة و أصحاب الحديث، و أجمعت المعتزلة على عدم الفرق بينهما.

و قال الشهيد الثانى قدس سره فى رساله الإيمان: اعلم أن الإيمان لغه التصديق كما نص عليه أهلها، و هو أفعال من الأمن بمعنى سكون النفس و اطمئنانها لعدم ما يوجب الخوف لها و حينئذ فكان حقيقة آمن به سكنت نفسه و اطمأنت بسبب قبول قوله، و امتثال أمره، فتكون الباء للسببية و يحتمل أن يكون بمعنى أمنه التكذيب و المخالفة كما ذكره بعضهم، فتكون الباء فيه زائدة، و الأولى كما لا يخفى

ص: ١٣١

.....

و أوفق لمعنى التصديق، و هو يتعدى باللام كقوله تعالى: "وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا" "فَأَمَنْ لَهُ لُوطٌ" و بالباء كقوله تعالى: "أَمَّا بِمَا أَنْزَلْتَ" و أما التصديق فقد قيل: أنه القبول و الإذعان بالقلب كما ذكره أهل الميزان و يمكن أن يقال: معناه قبول الخير أعم من أن يكون بالجنان أو باللسان، و يدل عليه قوله تعالى:

"قَالَتِ الْمَغْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا" فأخبروا عن أنفسهم بالإيمان و هم من أهل اللسان، مع أن الواقع منهم هو الاعتراف باللسان دون الجنان لفيه عنهم بقوله تعالى: "قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا" و إثبات الاعتراف بقوله تعالى: "وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا" الدال على كونه إقرارا بالشهادتين، و قد سموه إيماننا بحسب عرفهم، و الذى نفاه الله عنهم إنما هو الإيمان فى عرف الشرع، و أما الإيمان الشرعى فقد اختلف فى بيان حقيقة العبارات بسبب اختلاف الاعتبارات، و بيان ذلك أن الإيمان شرعا إما أن يكون من أفعال القلوب فقط أو من أفعال الجوارح فقط أو منهما معا، فإن كان الأول فهو التصديق بالقلب فقط و هو مذهب الأشاعرة و جمع من متقدمى الإمامية و متأخريهم و منهم المحقق الطوسى (ره) فى فصوله لكن اختلفوا فى معنى التصديق فقال أصحابنا: هو العلم و قال الأشعرية: هو التصديق النفسانى و عنوا به أنه عبارة عن ربط القلب على ما علم من أخبار المخبر فهو أمر كسبى يثبت باختيار المصدق و لذا يثاب عليه بخلاف العلم و المعرفة فإنها ربما تحصل بلا- كسب كما فى الضروريات و قد ذكر حاصل ذلك بعض المحققين فقال: التصديق هو أن تنسب باختيارك الصدق إلى المخبر حتى لو وقع ذلك فى القلب من غير اختيار لم يكن تصديقا و إن كان

ص: ١٣٢

.....

معرفة و سنين إنشاء الله تعالى قصور ذلك، و إن كان الثانى فإما أن يكون عبارة عن التلطف بالشهادتين فقط و هو مذهب الكرامية أو عن جميع أفعال الجوارح من الطاعات بأسرها فرضا و نفلا و هو مذهب الخوارج و قدماء المعتزلة و العلاف و القاضى عبد الجبار أو عن جميعها من الواجبات و ترك المحظورات دون النوافل و هو مذهب أبى على الجبائى و ابنه أبى هاشم و أكثر معتزلة البصرة، و إن كان الثالث فهو إما أن يكون عبارة عن أفعال القلوب مع جميع أفعال الجوارح من الطاعات و هو قول المحدثين و جمع من السلف كابن مجاهد و غيره فإنهم قالوا أن الإيمان تصديق بالجنان و إقرار باللسان و عمل بالأركان، أو يكون عبارة عن التصديق مع كلمتى الشهادة، و نسب إلى طائفة منهم أبو حنيفة، أو يكون عبارة عن التصديق بالقلب مع الإقرار باللسان و هو مذهب المحقق نصير الدين الطوسى (ره) فى تجريده، فهذه سبعة مذاهب، ذكرت فى الشرح الجديد و غيره، و اعلم أن مفهوم الإيمان على المذهب الأول يكون تخصيصا للمعنى اللغوى، و أما على المذاهب الباقية فهو منقول و التخصيص خير من النقل.

و هنا بحث و هو أن القائلين بأن الإيمان عبارة عن فعل الطاعات كقدماء المعتزلة و العلاف و الخوارج لا ريب أنهم يوجبون اعتقاد مسائل الأصول و حينئذ فما الفرق بينهم و بين القائلين بأنه عبارة عن أفعال القلوب و الجوارح؟ و يمكن الجواب بأن اعتقاد المعارف شرط عند الأولين و شرط عند الآخرين.

ثم قال: اعلم أن المحقق الطوسى قدس سره ذكر فى قواعد العقائد أن أصول الإيمان عند الشيعة ثلاثة ثم ذكر ما نقلنا عنه سابقا ثم قال: و ذكر فى شرح الجديد للتجريد أن الإيمان فى الشرع عند الأشاعرة هو التصديق للرسول فيما علم مجيئه به ضرورة فتفصيلا فيما علم تفصيلا، و إجمالا فيما علم إجمالا، فهو فى الشرع تصديق خاص، انتهى.

ص: ١٣٣

.....

فهؤلاء اتفقوا على أن حقيقة الإيمان هي التصديق فقط، و إن اختلفوا في مقدار المصدق به، و الكلام ههنا في مقامين: الأول: في أن التصديق الذي هو الإيمان المراد به اليقيني الجازم الثابت كما يظهر من كلام من حكينا عنه، و الثاني: في أن الأعمال ليست جزءا من حقيقة الإيمان الحقيقي، بل هي جزء من الإيمان الكمال، أما الدليل على الأول فأيات بينات منها قوله تعالى: "إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا" * و الإيمان حق بالنص و الإجماع، فلا- يكفي في حصوله و تحققه الظن، و منها "إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ" * "إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ" * و "إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ" فهذه قد اشتركت في التوبيخ على اتباع الظن، و الإيمان لا يوبخ من حصل له بالإجماع فلا يكون ظنا و منها قوله تعالى: "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا" فنفي عنهم الريب فيكون الثابت هو اليقين، و في العرف يطلق عدم الريب على اليقين.

و من السنة المطهرة قوله صلى الله عليه و آله و سلم: يا مقلب القلوب و الأبصار ثبت قلبي على دينك، و الثبات هو الجزم و المطابقة، و فيه منع لم لا يجوز أن يكون طلبه عليه السلام لأنه الفرد الأكمل.

و من الدلائل أيضا الإجماع حيث ادعى بعضهم أنه يجب معرفة الله تعالى التي لا يتحقق الإيمان إلا بها بالدليل إجماعا من العلماء كافة، و الدليل ما أفاد العلم، و الظن لا يفيد، و في صحة دعوى الإجماع بحث لوقوع الخلاف في جواز التقليد في المعارف الأصولية كما سنذكره إنشاء الله تعالى.

ص: ١٣٤

.....

و اعلم أن جميع ما ذكرنا من الأدلة لا يفيد شىء منه العلم بأن الجزم و الثبات معتبر فى التصديق الذى هو الإيمان، إنما يفيد الظن باعتبارهما لأن الآيات قابلة للتأويل، و غيرها كذلك مع كونها من الآحاد.

ثم قال رفع الله درجته: اعلم أن العلماء أطبقوا على وجوب معرفة الله بالنظر و أنها لا تحصل بالتقليد إلا من شذ منهم كعبد الله بن الحسن العنبرى و الحشوية و التعليمية حيث ذهبوا إلى جواز التقليد فى العقائد الأصولية كوجود الصانع و ما يجب له و يمتنع و النبوة و العدل و غيرها، بل ذهب بعضهم إلى وجوبه، لكن اختلف القائلون بوجوب المعرفة أنه عقلى أو سمعى فالإمامية و المعتزلة على الأول و الأشعرية على الثانى، و لا- غرض لنا هنا ببيان ذلك بل بيان أصل الوجوب المتفق عليه. ثم استدل بوجوب شكر المنعم عقلا و شكره على وجه يليق بكمال ذاته، يتوقف على معرفته، و هى لا- تحصل بالظنيات كالتقليد و غيره، لاحتمال كذب المخبر و خطأ الأمانة، فلا بد من النظر المفيد للعلم ثم قال: هذا الدليل إنما يستقيم على قاعدة الحسن و القبح، و الأشاعرة ينكرون ذلك لكن كما يدل على وجوب المعرفة بالدليل يدل أيضا على كون الوجوب عقليا و اعترض أيضا بأنه مبنى على وجوب ما لا يتم الواجب المطلق إلا- به، و فيه أيضا منوع الأشاعرة، و من ذلك أن الأمة أجمعت على وجوب المعرفة، و التقليد و ما فى حكمه لا يوجب العلم إذ لو أوجبه لزم اجتماع الضدين فى مثل تقليد من يعتقد حدوث العالم و يعتقد قدمه، و قد اعترض على هذا بمنع الإجماع كيف و المخالف معروف، بل عورض بوقوع الإجماع على خلافه، و ذلك لتقرير النبى صلى الله عليه و آله و سلم و أصحابه العوام على إيمانهم، و هم الأكثرون فى كل عصر مع عدم الاستفسار عن الدلائل الدالة على الصانع و صفاته، مع أنهم كانوا لا يعلمونها و إنما كانوا مقرين باللسان و مقلدين فى المعارف، و لو كانت المعرفة واجبة لما جاز تقريرهم على ذلك، مع الحكم بإيمانهم، و أجيب عن هذا بأنهم كانوا

ص: ١٣٥

.....

يعلمون الأدلة إجمالاً كدليل الأعرابي حيث قال: البعرة تدل على البعير، و أثر الإقدام على المسير، أ فسماء ذات أبراج و أرض ذات فجاج لا تدلان على اللطيف الخبير، فلذا أقروا و لم يسألوا عن اعتقاداتهم أو أنهم كان يقبل منهم ذلك للتمرين ثم يبين لهم ما يجب عليهم من المعارف بعد حين.

و من ذلك الإجماع على أنه لا يجوز تقليد غير المحق و إنما يعلم المحق من غيره بالنظر في أن ما يقوله حق أم لا و حينئذ فلا يجوز له التقليد إلا بعد النظر و الاستدلال، و إذا صار مستدلاً امتنع كونه مقلداً فامتنع التقليد في المعارف الإلهية و نقض ذلك بلزوم مثله في الشرعيات فإنه لا يجوز تقليد المفتي إلا إذا كانت فتياه عن دليل شرعي، فإن اكتفى في الاطلاع على ذلك بالظن و إن كان مخطئاً في نفس الأمر لحظ ذلك عنه فليجر مثله في مسائل الأصول.

و أجب بالفرق بأن الخطأ في مسائل الأصول يقتضي الكفر، بخلافه في الفروع فساغ في الثانية ما لم يسغ في الأولى. احتج من أوجب التقليد في مسائل الأصول بأن العلم بالله تعالى غير ممكن لأن المكلف به إن لم يكن عالماً به تعالى استحال أن يكون عالماً بأمره و حال امتناع كونه عالماً بأمره يمتنع كونه مأموراً من قبله و إلا لزم تكليف ما لا يطاق و إن كان عالماً به استحال أيضاً أمره بالعلم به لاستحالة تحصيل الحاصل؟ و الجواب عن ذلك على قواعد الإمامية و المعتزلة ظاهر، فإن وجوب النظر و المعرفة عندهم عقلي لا سمعي، نعم يلزم ذلك على قواعد الأشاعرة إذ الوجوب عندهم سمعي.

أقول: و يجاب أيضاً معارضة بأن هذا الدليل كما يدل على امتناع العلم بالمعارف الأصولية يدل على امتناع التقليد فيها أيضاً فينسد باب المعرفة بالله تعالى و كل من يرجع إليه في التقليد لا بد و أن يكون عالماً بالمسائل الأصولية ليصح تقليده، ثم يجرى الدليل فيه فيقال: علم هذا الشخص بالله تعالى غير ممكن لأنه

ص: ١٣٦

.....

حين كلف به إن لم يكن عالما به تعالى استحال أن يكون عالما بأمره بالمقدمات، و كلما أجابوا به فهو جوابنا، و لا مخلص لهم إلا أن يعترفوا بأن وجوب المعرفة عقلي فيبطل ما ادعوه من أن العلم بالله تعالى غير ممكن، أو سمعي فكذلك. فإن قيل: ربما يحصل العلم لبعض الناس بتصفيه النفس أو إلهامه إلى غير ذلك فيقلده الباقون؟ قلنا: هذا أيضا يبطل قولكم إن العلم بالله تعالى غير ممكن، نعم ما ذكره يصلح أن يكون دليلا على امتناع المعرفة بالسمع فيكون حجة على الأشاعرة لا دليلا على وجوب التقليد.

و احتجوا أيضا بأن النهي عن النظر قد ورد في قوله تعالى: "ما يُجادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا" و النظر يفتح باب الجدل فيحرم، و لأنه عليه السلام رأى الصحابة يتكلمون في مسألة القدر فنهاهم عن الكلام فيها، و قال: إنما هلك من كان قبلكم بخوضهم في هذا، و لقوله عليه السلام: عليكم بدين العجائز، و المراد ترك النظر، فلو كان واجبا لم يكن منهيًا عنه. و أجيب عن الأول بأن المراد الجدل بالباطل كما في قوله تعالى: "وَ جَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ" لا-الجدال بالحق لقوله تعالى: "وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" و الأمر بذلك يدل على أن الجدل مطلقا ليس منهيًا عنه، و عن الثاني بأن نهيه عن الكلام في مسألة القدر على تقدير تسليمه لا يدل على النهي عن مطلق النظر، بل عنه في مسألة القدر، كيف و قد ورد الإنكار على تارك النظر في قوله تعالى: "أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ" و قد أثنى على فاعله في قوله

ص: ١٣٧

.....

"وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" على أن نهيهم عن الخوض في القدر لعله لكونه أمرا غيبيا و بحرا عميقا كما أشار إليه على عليه السلام بقوله: بحر عميق فلا تلجه، بل كان مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم التفويض في مثل ذلك إلى الله تعالى، لأن ذلك ليس من الأصول التي يجب اعتقادها، والبحث عنها مفصلة.

و ههنا جواب آخر عنهما معا، و هو أن النهي في الآية و الحديث مع قطع النظر عما ذكرناه إنما يدل على النهي عن الجدل الذي لا يكون إلا من متعدد بخلاف النظر فإنه يكون من واحد، فهو نصب الدليل على غير المدعى.

و عن الثالث بالمنع من صحه نسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن بعضهم ذكر أنه من مصنوعات سفيان الثوري فإنه روى أن عمر بن عبد الله المعتزلى قال: إن بين الكفر و الإيمان منزلة بين المنزلتين فقالت عجوز: قال الله تعالى: "هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ" فلم يجعل من عباده إلا الكافر و المؤمن، فسمع سفيان كلامها فقال: عليكم بدين العجائز.

على أنه لو سلم فالمراد به التفويض إلى الله تعالى في قضائه و حكمه و الانقياد له في أمره و نهيه.

و احتج من جوز التقليد بأنه لو وجب النظر في المعارف الإلهية لوجد من الصحابة، إذ هم أولى به من غيرهم لكنه لم يوجد و إلا لنقل عنهم كما نقل عنهم النظر و المناظرة في المسائل الفقهية فحيث لم ينقل لم يقع فلم يجب.

و أجب بالتزام كونهم أولى به لكنهم نظروا و إلا لزم نسبتهم إلى الجهل بمعرفة الله تعالى و كون الواحد منا أفضل منهم و هو باطل إجماعا إذ كانوا عالمين

ص: ١٣٨

.....

و ليس بالضرورة فهو بالنظر والاستدلال، و أما إنه لم ينقل النظر و المناظرة فلاتفاقهم على العقائد الحقّة لوضوح الأمر عندهم حيث كانوا ينقلون عقائدهم عن لا ينطق عن الهوى، فلم يحتاجوا إلى كثرة البحث و النظر بخلاف الأخلاف بعدهم فإنهم لما كثرت شبه الضالين و اختلف أنظار طالبي اليقين لتفاوت أذهانهم في إصابه الحق احتاجوا إلى النظر و المناظرة ليدفعوا بذلك شبه المضلين، و يقفوا على اليقين إما مسائل الفروع لما كانت أمورا ظنية اجتهدية خفية لكثرة تعارض الأمارات فيها وقع بينهم الخلاف فيها و المناظرة و التخطئة لبعضهم من بعض فلذا نقل.

و احتجوا أيضا بأن النظر مظنة الوقوع في الشبهات و التورط في الضلالات بخلاف التقليد فإنه أبعد عن ذلك و أقرب إلى السلامة فيكون أولى و لأن الأصول أغمض أدلة من الفروع و أخفى، فإذا جاز التقليد في الأسهل جار في الأصعب بطريق أولى، و لأنهما سواء في التكليف بهما فإذا جاز في الفروع فليجز في الأصول.

و أجيب عن الأول بأن اعتقاد المعتقد إن كان عن تقليد لزم إما التسلسل أو الانتهاء إلى من يعتقد عن نظر لانتفاء الضرورة، فيلزم ما ذكرتم من المحذور مع زيادة و هي احتمال كذب المخبر بخلاف الناظر مع نفسه، فإنه لا يكابر نفسه فيما أدى إليه نظره. على أنه لو اتفق الانتهاء إلى من اتفق له العلم بغير النظر كتصفيه الباطن كما ذهب إليه بعضهم أو بالإلهام أو بخلق العلم فيه ضرورة فهو إنما يكون لأفراد نادرة لأنه على خلاف العادة فلا- يتيسر لكل أحد الوصول إليه مشافهة بل بالوسائط فيكثر احتمال الكذب بخلاف الناظر فإنه لا يكابر نفسه، و لأنه أقرب إلى الوقوف على الصواب.

و أما الجواب عن العلوة فلأنه لما كان الطريق إلى العمل بالفروع إنما هو النقل ساغ لنا التقليد فيها و لم يقدح احتمال كذب المخبر و إلا لانسد باب العمل

ص: ١٣٩

.....

بها، بخلاف الاعتقادات فإن الطريق إليها بالنظر ميسر.

ثم قال رحمه الله بعد إطالة الكلام في الجواب عن حجة الخصام: و أما المقام الثانى و هو أن الأعمال ليست جزءا من الإيمان و لا نفسه، فالدليل عليه من الكتاب العزيز و السنة المطهرة و الإجماع، أما الكتاب فممنه قوله تعالى "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ" * فإن العطف يقتضى المغايرة و عدم دخول المعطوف فى المعطوف عليه، فلو كان عمل الصالحات جزءا من الإيمان أو نفسه لزم خلو العطف عن الفائدة لكونه تكرارا، و رد بأن الصالحات جمع معرف يشمل الفرض و النفل، و القائل بكون الطاعات جزءا من الإيمان يريد بها فعل الواجبات و اجتناب المحرمات و حينئذ فيصح العطف لحصول المغايرة المفيدة لعموم المعطوف، فلم يدخل كله فى المعطوف عليه، نعم يصلح دليلا على إبطال مذهب القائلين بكون المندوب داخلا فى حقيقة الإيمان كالخوارج.

و منه قوله تعالى "وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ" أى حالة إيمانه و هذا يقتضى المغايرة.

و منه قوله تعالى "وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا" فإنه أثبت الإيمان لمن ارتكب بعض المعاصى فلا يكون ترك المنهيات جزءا من الإيمان.

و منه قوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ" فإن أمرهم بالتقوى التى لا تحصل إلا بفعل الطاعات و الانزجار عن المنهيات مع وصفهم بالإيمان يدل على عدم حصول التقوى لهم، و إلا لكان أمرا بتحصيل الحاصل.

و منه الآيات الدالة على كون القلب محلا للإيمان من دون ضميمه شىء

ص: ١٤٠

.....

آخر كقوله تعالى: "أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ" ولو كان الإقرار أو غيره من الأعمال نفس الإيمان أو جزءه لما كان القلب محل جميعه، وقوله تعالى: "وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ" وقوله تعالى: "وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ" وكذا آيات الطبع والختم تشعر بأن محل الإيمان القلب كقوله تعالى: "أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ" *و "خَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ."

و أما السنة فكقوله صلى الله عليه وآله وسلم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك و روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل جبرئيل عن الإيمان؟ فقال: أن تؤمن بالله و رسله و اليوم الآخر. و أما الإجماع فهو أن الأمة أجمعت على أن الإيمان شرط لسائر العبادات و الشيء لا يكون شرطاً لنفسه فلا يكون الإيمان هو العبادات.

و أما أهل الثانی و هم الكرامية فقد استدلوا على مذهبهم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم و الصحابة كانوا يكتفون في الخروج عن الكفر بكلمتي الشهادتين فتكون هي الإيمان إذ لا واسطة بين الكفر والإيمان، لأن الكفر عدم الإيمان، و لقوله تعالى: "فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ" و بقوله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، و بقوله صلى الله عليه وآله وسلم سلم لأسامة حين قتل من تكلم بالشهادتين: هلا شقت قلبه، أو هل

ص: ١٤١

.....

شقت قلبه؟ على بعض النسخ، يريد بذلك الإنكار عليه، حيث لم يكتف بالشهادتين منه.

و الجواب عن الأول أن الخروج عن الكفر بكلمة الشهادة إن أرادوا به الخروج في نفس الأمر بحيث يصير مؤمنا عند الله سبحانه بمجرد ذلك من دون تصديق فهو ممنوع، لم لا يجوز أن يكون اكتفاؤهم بذلك للترغيب في الإسلام، لا الحكم بالإيمان و إن أرادوا به الخروج بحسب الظاهر فهو مسلم لكن لا ينفعهم إذا الكلام فيما يتحقق به الإيمان عند الله تعالى، بحيث يصير المتصف به مؤمنا في نفس الأمر لا فيما يتحقق به الإسلام في ظاهر الشرع حيث لا يمكن الاطلاع على الباطن، ألا ترى أنهم كانوا يحكمون بكفر من ظهر منه النفاق بعد الحكم بإسلامه، و لو كان مؤمنا في نفس الأمر لما جاز ذلك، و أما نفى الواسطة فهو مستقيم على أخذ الحكم في نفس الأمر، فإن حال المكلف في نفس الأمر لا يخلو عن أحدهما، و أما جعل لا إله إلا الله غاية للقتال، فلا يدل على أكثر من كونه للترغيب في الإسلام أيضا بسبب حقن الدماء، على أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم ربما لا يطلع على بواطن الناس، فكيف يؤمر بالقتال على ما لا يطلع عليه.

و أما أهل الثالث و هم قدماء المعتزلة القائلون بأنه جميع الطاعات فرضا و نفلا، فمن أمتن دلائلهم على ذلك قوله تعالى: "وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ" و المشار إليه بذلك هو جميع ما حصر بإلا و ما عطف عليه، و الدين هو الإسلام لقوله تعالى:

"إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ" و الإسلام هو الإيمان لقوله تعالى: "وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ" و لا ريب أن الإيمان مقبول من مبتغيه للنص

ص: ١٤٢

.....

و الإجماع، فيكون إسلاماً، فيكون ديناً فيعتبر فيه الطاعات كما دلت عليه الآيات. و الجواب المنع من اتحاد الدينين في الآيتين فلا يتكرر الوسط، و لو سلم اتحادهما فلا نسلم أن الإيمان هو الإسلام ليكون هو الدين، فتعتبر فيه الطاعات لم لا يجوز أن يكون الإيمان شرطاً للإسلام أو جزءاً منه أو بالعكس، و شرط الشيء و جزؤه يقبل مع كونه غيره، و لا يلزم من ذلك أن يكون الإيمان هو الدين بل شرطه أو جزؤه.

على أنا لو قطعنا النظر عن جميع ذلك فالآية الكريمة إنما تدل على من ابتغى و طلب غير دين الإسلام ديناً له فلن يقبل منه ذلك المطلوب، و لم تدل على أن من صدق بما أوجبه الشارع عليه لكنه ترك فعل بعض الطاعات غير مستحل أنه طالب لغير دين الإسلام، إذ ترك الفعل يجتمع مع طلبه لعدم المنافاة بينهما، فإن الشخص قد يكون طالباً للطاعة مريداً لها لكنه تركها إهمالاً و تقصيراً، و لا يخرج بذلك عن ابتغائها.

و استدلو أيضاً بقوله تعالى: "وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ" أي صلاتكم إلى بيت المقدس، و اعترض عليه بأنه لم لا يجوز أن يكون المراد به تصديقكم بتلك الصلاة. سلمنا ذلك لكن لا دلالة لهم في الآية و ذلك لأنهم زعموا أن الإيمان جميع الطاعات، و الصلاة إنما هي جزء من الطاعات و جزء الشيء لا يكون ذلك الشيء.

و أما أهل الرابع و هم القائلون بكونه عبارة عن جميع الواجبات و ترك المحظورات و دون النوافل فقد يستدل لهم بقوله تعالى: "إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ" و التقوى لا- يتحقق إلا بفعل المأمور به و ترك المنهى عنه، فلا يكون التصديق مقبولاً ما لم يحصل التقوى، و بما روى أن الزاني لا يزني و هو مؤمن، و بقوله عليه السلام: لا إيمان

ص: ١٤٣

.....

لمن لا أمانه له، وبقوله تعالى: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" و قد لا يحكم بما أنزل الله أو يحكم بما لم ينزل الله مصداقا فلو تحقق الإيمان بالتصديق لزم اجتماع الكفر والإيمان في محل واحد و هو محال لتقابلهما بالعدم و الملكة.

و الجواب عن الأول أنه يجوز أن يكون المراد و الله أعلم الأعمال النديية، على أنا نقول أن ظاهر الآية الكريمة متروك فإنها تدل ظاهرا على أن من أخلص في جميع أفعاله و كان قد سبق منه معصية واحدة لم يثبت عليها و يكون جميع الطاعات اللاحقة غير مقبولة، و القول بذلك مع بعده عن حكمه الله تعالى من أفضع الفطائع فلا- يكون مرادا، بل المراد و الله أعلم أن من عمل عملا إنما يكون مقبولا إذا كان متقيا فيه بأن يكون مخلصا فيه لله تعالى و حينئذ فلا دلالة لهم في الآية الكريمة.

مع أنا لو تنزلنا عن ذلك و قلنا بدلالتها على عدم قبول التصديق من دون التقوى فلا يحصل بذلك مدعاهم الذي هو كون الإيمان عبارة عن جميع الواجبات "إلخ" و لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون الإيمان عبارة عما ذكرتهم مع التصديق بالمعارف الأصولية و عدم قبول الجزء إنما هو لعدم قبول الكل، و أما الحديث الأول على تقدير تسليمه فيمكن حمله على المبالغة في الزجر أو تخصيصه بمن استحل و دليل التخصيص في أحاديث أخر، أو على نفى الكمال في الإيمان، و كذا الحديث الثاني.

و أما الاستدلال بالآية فقد تعارض بقوله تعالى: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ" و الفاسق مؤمن على المذهب الحق أو بين المتزلتين على غيره و يمكن أن يقال: الفسق لا ينافي الكفر إذ الكافر فاسق لغو و إن كان في العرف يباينه لكنه لم يتحقق كونه عرف الشارع، بل المعلوم كونه لأهل الشرع و الأصول فلا تعارض حينئذ.

ص: ١٤٤

.....

أقول: و الحق في الجواب أن المراد و الله أعلم: و من لم يحكم بما أنزل الله، أى بما علم قطعاً أن الله سبحانه أنزله فإن العدول عنه إلى غيره مستحلاً أو الوقوف عنه كذلك لا ريب في كونه كفراً لأنه إنكار لما علم ثبوته ضرورة فلا يكون التصديق حاصلاً و حينئذ فلا دلالة فيها على أن من ارتكب معصية غير مستحل أو مستحلاً مع كون تحريمها لم يعلم من الدين ضرورة يكون كافراً، و إنما ارتكبنا هذا الإضمار في الآية لما دل عليه النص و الإجماع من أن الحاكم لو أخطأ في حكمه لم يكفر مع أنه يصدق عليه أنه لم يحكم بما أنزل الله.

و اعلم أنه قد ظهر من هذا الجواب وجه آخر للجمع بين الآيتين و وقع التعارض بين ظاهرهما بأن يراد من إحداهما ما ذكرناه في الجواب و من الأخرى و من لم يحكم غير مستحل مع علمه بالتحريم فهو فاسق، و الحاصل أنه يقال لهم: إن أردتم بالطاعات و التروك ما علم ثبوته من الدين ضرورة فنحن نقول بموجب ذلك، لكن لا يلزم منه مدعا كم لجواز كون الحكم بكفره إما لجحده ما علم من الدين ضرورة فيكون قد أخل بما هو شرط الإيمان و هو عدم الجحد على ما قدمناه، أو لكون المذكورات جزء الإيمان على ما ذهب إليه بعضهم، و إن أردتم الأعم فلا دلالة لكم فيها أيضاً و هو ظاهر.

و أما أهل الخمس القائلون بأنه تصديق بالجنان و إقرار باللسان و عمل بالأركان فيستدل لهم بما استدل به أهل التصديق مع ما استدل به أهل الأعمال و من أضاف الإقرار باللسان إلى الجنان، و قد علمت تزيف ما سوى الأول و سيجيء إنشاء الله تعالى تزيف أدلة من أضاف الإقرار فلم يبق لمذهبهم قرار.

نعم في أحاديث أهل البيت عليهم السلام ما يشهد لهم و قد ذكر في الكافي و غيره منها جملة فمنها ما رواه على بن إبراهيم عن العباس بن معروف عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عثمان عن عبد الرحيم القصير قال: كتبت مع عبد الملك بن أعين

ص: ١٤٥

.....

إلى أبي عبد الله عليهم السلام أسأله عن الإيمان ما هو إلى آخر الخبر، ومنها ما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عجلان أبي صالح قال:

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أوقفني على حدود الإيمان، الخبر. ومنها: أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان أو غيره عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الإيمان، الخبر.

ثم قال قدس سره: و اعلم أن هذه الأحاديث منها ما سنده غير نقي كالأول، فإن في سنده عبد الرحيم و هو مجهول مع كونه مكاتبه، و أما الثاني فإن سنده و إن كان جيدا إلا أن دلالة غير صريحة فإن كون المذكورات حدود الإيمان لا يقتضى كونها نفس حقيقته إذ حد الشيء نهايته و ما لا يجوز تجاوزه، فإن تجاوزه خرج عنه، و نحن نقول بموجب ذلك فإن من تجاوز هذه المذكورات بأن تركها جاحدا لا- ريب في خروجه عن الإيمان، لكن لعل ذلك لكونها شروطا للإيمان، لا لكونها نفسه، و أما الثالث فإن دلالة و إن كانت جيدة إلا أن في سنده إرسالا مع كون العلاء مشتركا بين المقبول و المجهول، و بالجملة فهذه الرواية معارضة بما هو أمتن منها دلالة، و قد تقدم ذلك فليراجع، نعم لا ريب في كونها مؤيدة لما قالوه.

و أما أهل السادس القائلون بأنه التصديق مع كلمتي الشهادة ففيما مر من الأحاديث ما يصلح شاهدا لهم، و كذا ما ذكره الكرامية مع ما ذكره أهل التصديق يصلح شاهدا لهم، و قد عرفت ما في الأولين فلا نعيده، و أما السابع فإنه مذهب جماعة من المتأخرين منهم المحقق الطوسي (ره) في تجريده فإنه اعتبر في حقيقة الإيمان مع التصديق بالإقرار باللسان، قال: و لا يكفى الأول لقوله تعالى: "وَجَحِّدُوا بِهَا وَاسْتَيْقِنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ" أثبت للكفار الاستيقان النفسى و هو التصديق القلبي، فلو كان الإيمان هو التصديق القلبي فقط لزم اجتماع الكفر و الإيمان و هو باطل لتقابلهما

ص: ١٤٦

.....

تقابل العدم والملكة، ولا الثانى يعنى الإقرار باللسان لقوله تعالى "قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا" الآية و لقوله تعالى "وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ" فأثبت لهم تعالى فى الآيتين التصديق باللسان، و نفى عنهم الإيمان. أقول: الاستدلال على عدم الاكتفاء بالثانى مسلم موجه و كذا عدم الاكتفاء بالأول، أما على اعتبار الإقرار ففيه بحث فإن الدليل أخص من المدعى، إذ المدعى أن الإيمان لا يحقق إلا بالتصديق مع الإقرار، و بدون ذلك يتحقق الكفر، و الآية الكريمة إنما دلت على ثبوت الكفر لمن جحد أى أنكر الآيات مع علمه بحقيقتها و بينهما واسطة، فإن من حصل له التصديق اليقيني فى أول الأمر، و لم يكن تلفظ بكلمات الإيمان لا يقال أنه منكر و لا جاحد، و حينئذ فلا يلزم اجتماع الكفر و الإيمان فى مثل هذه الصورة مع أنه غير مقر و لا تارك للإقرار جحدا كما هو المفروض، هذا إن قصد بالآية الدلالة على اعتبار الإقرار أيضا، و إلا لكان اعتبار الإقرار دعوى مجردة، و قد علت ما عليه، و أما دلالة الآية الكريمة على كفره فى صورة جحده و استيقانه فنقول بموجبه لكن ليس لعدم إقراره فقط بل لأنه ضم إنكارا إلى استيقان.

و بالجملة فهو من جملة العلامات على الحكم بالكفر كما جعل الاستخفاف بالشارع أو الشرع، و وطى المصحف علامة على الحكم بالكفر، مع أنه قد يكون مصدقا كما سبقت الإشارة إليه، نعم غاية ما يلزم أن يكون إقرار المصدق شرطا لحكمنا بإيمانه ظاهرا، و أما قبل ذلك و بعد التصديق فهو مؤمن عند الله تعالى إذا لم يكن تركه للإقرار عن جحد. على أنه يلزمه قدس سره أن من حصل له التصديق بالمعارف الإلهية ثم عرض له الموت فجاء قبل الإقرار يموت كافرا و يستحق العذاب الدائم مع اعتقاده

ص: ١٤٧

.....

وحدة الصانع و حقيقة ما جاء به النبي صلى الله عليه و آله، و لا أظن أن مثل هذا المحقق يلتزم ذلك، و الحاصل أنه إن أراد رحمه الله أن كون الإنسان مؤمنا عند الله سبحانه كما هو ظاهر كلامه لا يتحقق إلا بمجموع الأمرين فالواسطة و الالتزام لا زمان عليه، و إن أراد أن كونه مؤمنا في ظاهر الشرع لا يتحقق إلا بالأمرين معا فالتزاع لفظي فإن من اكتفى فيه بالتصديق يريد به كونه مؤمنا عند الله تعالى فقط، و أما عند الناس فلا بد في العلم بذلك من الإقرار و نحوه.

و اعلم أنه استدل بعضهم على هذا المذهب أيضا بأننا نعلم بالضرورة أن الإيمان في اللغة هو التصديق، و الدلائل عليه كثيرة، فإما أن يكون في الشرع كذلك أو يكون منقولا- عن معناه في اللغة، و الثاني باطل لأن أكثر الألفاظ تكرر في القرآن و كلام الرسول عليه السلام لفظ الإيمان، فلو كان منقولا عن معناه اللغوي لوجب أن يكون حاله كحال سائر العبادات الظاهرة في وجوب العلم به فلما لم يكن كذلك علمنا أنه باق على وضع اللغة.

إذا ثبت هذه فنقول: ذلك التصديق إما أن يكون هو التصديق القلبي أو اللساني أو مجموعهما، و الأول باطل لقوله تعالى: "فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ" فأثبت لهم المعرفة مع أنه حكم بكفرهم و لو كان مجرد المعرفة إيمانا لما صح ذلك و أيضا قوله تعالى: "فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَ جَحَدُوا بِهَا وَ اسْتَيْقَنَتْهُ أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَ عُلُوًّا" و لا يصح أن يكون جحدهم لها بقلوبهم حيث أثبت لهم الاستيقان بها، فلا بد أن يكون بألستهم حيث لم يقرأوا بها و إذا كان الجحد باللسان موجبا للكفر كان الإقرار به مع التصديق القلبي موجبا للإيمان فيكون الإقرار من محققات الإيمان، و أيضا قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام إذا يقول لفرعون: "لَقَدْ عَلِمْتَ

ص: ١٤٨

.....

ما أُنْزِلَ هُؤُلَاءِ إِلَّا رُبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ "فأثبت كونه عالما بأن الله تعالى هو الذى أنزل الآيات التى جاء بها موسى عليه السلام، فلو كان مجرد العلم هو الإيمان لكان فرعون مؤمنا و هو باطل بنص القرآن العزيز و إجماع الأنبياء عليهم السلام من لدن موسى إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، و أيضا قوله تعالى "فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ" و معنى ذلك و الله أعلم: أنهم يجحدون ذلك بالسنتهم و لا يكذبونك بقلوبهم أى يعلمون نبوتك، و لا يستقيم أن يكون المعنى لا يكذبونك بالسنتهم لمنافاة يجحدون بالسنتهم له، فيلزم أن يكونوا كذبوا بالسنتهم و لم يكذبوا بها و بطلانه ظاهر فيجب تنزيه القرآن العزيز عنه.

و لك أن تقول: لم لا- يجوز أن يكون المعنى لا- يكذبونك بالسنتهم و لكن يجحدون نبوتك بقلوبهم كما أخبر الله تعالى عن المنافقين فى سورتهم حيث قالوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، و كذبهم الله تعالى حيث شهد سبحانه و تعالى بكذبهم فقال "وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ" و المراد فى شهادتهم أى فيما تضمنته من أنها عن صميم القلب و خلوص الاعتقاد كما ذكره جماعة من المفسرين حيث لم توافق عقيدتهم فقد علم من ذلك أنهم لم يكذبوه بالسنتهم بل شهدوا له بها، و لكنهم جحدوا ذلك بقلوبهم حيث كذبهم الله تعالى فى شهادتهم.

و الجواب التكلذب لهم و رد على نفس شهادتهم التى هى باللسان لا على نفس عقيدتهم، و بالجملة فهذا لا يصلح نظيرا لما نحن فيه، على أن معنى الجحد كما قرروه هو الإنكار باللسان مع تصديق القلب، و ما ذكر من الاحتمال عكس هذا المعنى.

ثم قال: و الثانى باطل أما أولا فبالاتفاق من الإمامية، و أما ثانيا فلقلوله تعالى "قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا" و لا شك أنهم كانوا

ص: ١٤٩

.....

صدقوا بألسنتهم و حيث لم يكن كافيا نفى الله تعالى عنهم الإيمان مع تحققه، و قوله تعالى "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ" فأثبت لهم الإقرار و التصديق باللسان، و نفى إيمانهم فثبت بذلك أن الإيمان هو التصديق مع الإقرار.
 ثم قال: لا يقال: لو كان الإقرار باللسان جزء الإيمان للزم كفر الساكت؟
 لأننا نقول: لو كان الإيمان هو العلم أى التصديق لكان النائم غير مؤمن لكن لما كان النوم لا يخرج عن كونه مؤمنا بالإجماع مع كونه
 أولى بأن يخرج النائم عن الإيمان لأنه لا يبقى معه معنى من الإيمان بخلاف الساكت، فإنه قد بقى معه معنى منه و هو العلم لم يكن
 السكوت مخرجا بطريق أولى، نعم لو كان الخروج عن التصديق و الإقرار أو عن أحدهما على جهة الإنكار و الجحد لخرج بذلك عن
 الإيمان، و لذلك قلنا أن الإيمان هو التصديق بالقلب و الإقرار باللسان أو ما فى حكمهما، انتهى محصل ما ذكره.
 أقول: قوله: إن النائم ينتفى عنه العلم أى التصديق غير مسلم، و إنما المنتفى شعوره بذلك العلم و هو غير العلم، فالتصديق حينئذ باق
 لكونه من الكيفيات النفسية، فلا يزيله النوم و حينئذ فلا يلزم من عدم الحكم بانتفاء الإيمان عن النائم عدم الحكم بانتفائه عن الساكت
 بطريق أولى، نعم الحكم بعدم انتفائه عن الساكت على مذهب من جعل الإقرار جزءا إما للزوم الحرج العظيم بدوام الإقرار فى كل
 وقت أو أن يكون المراد من كون الإقرار جزءا للإيمان الإقرار فى الجملة أى فى وقت ما مع البقاء عليه، فلا ينافيه السكوت المجرد، و
 إنما ينافيه مع الجحد لعدم بقاء الإقرار حينئذ.
 و أقول: الذى ذكره من الدليل على عدم النقل لا يدل وحده على كون الإقرار جزءا و هو ظاهر، بل قصد به الدلالة على بطلان ما عدا
 مذهب أهل التصديق،

ص: ١٥٠

.....

ثم استدلل على بطلان مذهب التصديق بما ذكره من الآيات الدالة على اعتبار الإقرار فى الإيمان الشرعى تخصيصا للغوى كما هو عند أهل التصديق و هذا جيد، لكن دلالة الآيات على اعتبار الإقرار ممنوعه، و قد بينا ذلك سابقا أن تكفيرهم إنما كان لجحدهم الإقرار و هو أخص من عدم الإقرار فتكفيرهم بالجحد لا يستلزم تكفيرهم بمطلق عدم الإقرار ليكون الإقرار معتبرا.

نعم اللازم من الآيات اعتبار عدم الجحد مع التصديق و هو أعم من الإقرار و اعتبار الأعم لا يستلزم اعتبار الأخص و هو ظاهر.

و هذا جواب عن استدلاله بجميع الآيات، و يزيد فى الجواب عن الاستدلال بقوله تعالى، فى الحكاية عن موسى عليه و على نبينا الصلاة و السلام "لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ" الآية أنه يجوز أن يكون نسب إلى فرعون العلم على طريق الملاطفة و الملائمة حيث كان مأمورا بذلك بقوله "فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّئِنَّا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى" و هذا شائع فى الاستعمال كما يقال فى المحاورات كثيرا، و أنت خير بأنه كذا و كذا، مع أن المخاطب بذلك قد لا يكون عارفا بذلك المعنى أصلا، بل قد لا يكون هناك مخاطب أصلا كما يقع فى المؤلفات كثيرا.

و على هذا فلا تدل الآية على ثبوت العلم لفرعون، و لو سلم ثبوته كان الحكم بكفره للجحد لا لعدم الإقرار مطلقا كما سبق بيانه.

و اعلم أن المحقق الطوسى قدس سره اختار فى فصوله الاكتفاء بالتصديق القلبى فى تحقق الإيمان فكأنه رحمه الله لحظ ما ذكرناه، و قد استدلل بعض الشارحين بقوله تعالى "أَوَلَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ" و بقوله تعالى "وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ" فيكون حقيقة فيه، فلو أطلق على غيره لزم الاشتراك أو المجاز

ص: ١٥١

بَابُ أَنَّ الْإِيمَانَ يَشْرِكُ الْإِسْلَامَ وَالْإِسْلَامَ لَا يَشْرِكُ الْإِيمَانَ

١ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ أَ هُمَا مُخْتَلِفَانِ فَقَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ يُشَارِكُ الْإِسْلَامَ وَالْإِسْلَامَ لَا يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فَقُلْتُ فَصَفَّهُمَا لِي فَقَالَ - الْإِسْلَامُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالتَّصْدِيقُ بِرَسُولِ اللَّهِ ص بِهِ

و هما خلاف الأصل، و الإقرار باللسان كاشف عنه و الأعمال الصالحة ثمراته.

أقول: الذى ظهر مما حررناه أن الإيمان هو التصديق بالله وحده و صفاته و عدله و حكمته، و بالنبوة و بكل ما علم بالضرورة مجيء النبى صلى الله عليه و آله و سلم مع الإقرار بذلك و على هذا أكثر المسلمين بل ادعى بعضهم إجماعهم على ذلك، و التصديق بإمامة الأئمة الاثنى عشر عليه السلام و بإمام الزمان، و هذا عند الإمامية.

باب أن الإيمان يشرك الإسلام و الإسلام لا يشرك الإيمان

الحديث الأول

: موثق.

"أ هما مختلفان" أى مفهوما و حقيقة أم متساويان مترادفان "يشارك الإسلام" قيل: المشاركة و عدمها أما باعتبار المفهوم فإن مفهوم الإسلام داخل فى مفهوم الإيمان دون العكس أو باعتبار الصدق فإن كل مؤمن مسلم دون العكس، أو باعتبار الدخول فإن الداخل فى الإيمان داخل فى الإسلام بدون العكس أو باعتبار الأحكام فإن أحكام الإسلام ثابتة للإيمان بغير عكس. "فصفهما لى" أى بين لى حقيقتهما "شهادة أن لا إله إلا الله" بيان لأجزاء الإسلام "به حققت" بيان لأحكام الإسلام، و يدل على التوارث بين جميع فرق المسلمين كما هو المشهور، و الظاهر أن المراد بالشهادة و التصديق الإقرار الظاهرى كما مر

ص: ١٥٢

حُقِنَتِ الدَّمَاءُ وَ عَلِيهِ جَرَتِ الْمَنَاحِيخُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ عَلَى ظَاهِرِهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ وَ الْإِيمَانُ الْهُدَى وَ مَا يَثْبُتُ فِي الْقُلُوبِ مِنْ صِفَةِ الْإِسْلَامِ وَ مَا ظَهَرَ مِنَ الْعَمَلِ بِهِ وَ الْإِيمَانُ أَرْفَعُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِدَرَجَةٍ إِنَّ الْإِيمَانَ يُشَارِكُ الْإِسْلَامَ فِي الظَّاهِرِ وَ الْإِسْلَامُ لَا يُشَارِكُ الْإِيمَانَ

أنه إطلاقه الشائع و يحتمل التصديق القلبي فيكون إشارة إلى معنى آخر للإسلام، و يحتمل أن يكون أصل معناه الإقرار القلبي و إن ترتبت الأحكام على الإقرار الظاهري، بناء على الحكم بالظاهر ما لم يظهر خلافه، لعدم إمكان الاطلاع على القلب كما قال صلى الله عليه و آله و سلم: فهل شققت قلبه؟ و لذا قال عليه السلام و على ظاهره جماعة الناس فتأمل، و على هذا فلا فرق بين الإيمان و الإسلام إلا بالولاية و الإقرار بالأئمة عليهم السلام، إذ في الإيمان أيضا يحكم بالظاهر و الأول أظهر، و المراد بالهدى الولاية و الاهتداء بالأئمة عليهم السلام و ما يثبت في القلوب إشارة إلى العقائد القلبية بالشهادة الظاهرة الإسلامية فكلمة "من" في قوله: من صفة الإسلام، بيانية، و يحتمل أن يكون ابتدائية أى ما يسرى من أثر الأعمال الظاهرة إلى الباطن، و قوله: و ما ظهر من العمل، يدل على أن الأعمال أجزاء الإيمان و إن أمكن حمله على الشهادتين كما يومئ إليه آخر الخبر.

"أرفع من الإسلام" لأنه يصير سببا لإحراز المثوبات الأخروية أو لاعتبار الولاية فيه فيكون أكمل و أجمع. قوله عليه السلام: الإيمان يشارك الإسلام ظاهره أنه لا فرق بين العقائد الإيمانية و الإسلامية، و الفرق بينهما أن في الإيمان يعتبر الإقرار الظاهري و التصديق الباطني معا بخلاف الإسلام فإنه لا- يعتبر فيه إلا- الظاهر فقط، و قد يأول بأن المراد أن الإيمان يشارك الإسلام في جميع الأعمال الظاهرة المعبرة في الإسلام مثل الصلاة و الزكاة و غيرهما، و الإسلام لا يشارك الإيمان في جميع الأمور الباطنة المعبرة في الإيمان، لأنه لا يشاركه في التصديق بالولاية و إن اجتمعا في الشهادتين و التصديق بالتوحيد و الرسالة، قيل: و منه يتبين أن الإيمان كالنوع و الإسلام كالجنس، و قد

ص: ١٥٣

فِي الْبَاطِنِ وَإِنْ اجْتَمَعَا فِي الْقَوْلِ وَالصَّفَةِ

٢ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيْسَى عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرِ عَنْ فَضِيلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
الْإِيمَانُ يُشَارِكُ الْإِسْلَامَ وَالْإِسْلَامُ لَا يُشَارِكُ الْإِيمَانَ

٣ عَلِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ فَضِيلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ الْإِيمَانَ يُشَارِكُ الْإِسْلَامَ وَ
لَا يُشَارِكُهُ الْإِسْلَامُ إِنَّ الْإِيمَانَ مَا وَقَرَ فِي الْقُلُوبِ وَالْإِسْلَامُ مَا عَلَيْهِ الْمَنَاحِكُ وَالْمَوَارِيثُ وَحَقُّ الدَّمَاءِ وَالْإِيمَانُ يُشْرِكُ الْإِسْلَامَ وَالْإِسْلَامُ
لَا يُشْرِكُ الْإِيمَانَ

٤ عِدَّةٌ مِنْ أَصِحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّهُمَا
أَفْضَلُ الْإِيمَانُ أَوْ الْإِسْلَامُ فَإِنَّ مَنْ قَبَلْنَا يَقُولُونَ إِنَّ الْإِسْلَامَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِيمَانِ فَقَالَ الْإِيمَانُ

يطلق الإسلام و يراد به هذا النوع مجازا من باب إطلاق العام على الخاص، و لعل قوله تعالى "فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا" الآية من هذا الباب، فقول من زعم أنهما مترادفان و تمسك بهذه الآية مدفوع.

الحديث الثاني

: ضعيف كالموثق و قد مر القول فيه.

الحديث الثالث

: حسن كالصحيح.

و هو خلاصة من الخبر الأول، و في النهاية بشيء وقر في القلب، أى سكن فيه و ثبت من الوقار الحلم و الرزائه، و قر يقر وقارا و في المصباح: الوقار الحلم و الرزائه و هو مصدر وقر بالضم مثل جمل جمالا، و يقال أيضا وقر يقر من باب وعد، و قر من باب وعد أيضا أى جلس بوقار.

الحديث الرابع

: صحيح.

"أيهما أفضل؟" مبتدأ و خبر، و الإيمان و الإسلام تفسير لمرجع الضمير، أو هما

ص: ١٥٤

أَرْفَعُ مِنَ الْإِسْلَامِ قُلْتُ فَأَوْجِدُنِي ذَلِكَ قَالَ مَا تَقُولُ فِيمَنْ أَخَذْتَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مُتَعَمِّدًا قَالَ قُلْتُ يُضْرَبُ ضَرْبًا شَدِيدًا قَالَ أَصَبْتَ
 قَالَ فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ أَخَذْتَ فِي الْكَعْبَةِ مُتَعَمِّدًا قُلْتُ يَقْتُلُ قَالَ أَصَبْتَ أَلَا تَرَى أَنَّ الْكَعْبَةَ أَفْضَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَأَنَّ الْكَعْبَةَ تَشْرِكُ الْمَسْجِدَ
 وَالْمَسْجِدَ لَا يَشْرِكُ الْكَعْبَةَ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ يَشْرِكُ الْإِسْلَامَ وَالْإِسْلَامُ لَا يَشْرِكُ الْإِيمَانَ
 ٥ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِثَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ
 أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْإِيمَانُ مَا اسْتَقَرَّ فِي الْقَلْبِ وَأَفْضَى بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ صَدَقَهُ

مبتدأ و أيهما أفضل خبر "أوجدني ذلك" أي اجعلني أجده و أفهمه، و في القاموس:

وجد المطلوب كوعد و ورم يجده و يجده بضم الجيم وجد أوجده أدركه و أوجده أغناه، و فلانا مطلوبه أظفره به، و بعد ضعف قواه كأجده.

قوله: متعمدا أي لا ساهيا و لا مضطرا، و يدل على كفر من استخف بالكعبة فإنها من حرمت الله و وجوب تعظيمها من ضروريات الدين "ألا- ترى أن الكعبة" شبه عليه السلام المعقول بالمحسوس إفهاما للسائل و بيانا للعموم و الخصوص، و شرف الإيمان على الإسلام "و أن الكعبة تشرك المسجد" أي في حكم التعظيم في الجملة أو في أنها يصدق عليها أنها مسجد و كعبة، أو في أن من دخل الكعبة يحكم بدخوله في المسجد بخلاف العكس.

"و المسجد" أي جميع أجزائه "لا يشرك الكعبة" في قدر التعظيم و عقوبة من استخف بها أو لا يصدق على كل جزء من المسجد أنه كعبة، أو في أن من دخلها دخل الكعبة كما سيأتي و وجه الشبه على جميع الوجوه ظاهر.

الحديث الخامس

: حسن.

قوله عليه السلام "و أفضى به إلى الله" الضمير إما راجع إلى القلب أو إلى صاحبه أي أوصله إلى معرفة الله و قرب به و ثوابه فالضمير في أفضى راجع إلى ما، و يحتمل أن يكون

ص: ١٥٥

الْعَمَلُ بِالطَّاعَةِ لِلَّهِ وَالتَّسْلِيمِ لِأَمْرِهِ وَالْإِسْلَامُ مَا ظَهَرَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنَ الْفِرْقِ كُلِّهَا وَبِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَوَارِيثُ وَ جَازَ النِّكَاحُ وَ اجْتَمَعُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ فَخَرَجُوا بِذَلِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَ أَضَيَّفُوا إِلَى الْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامِ لَا

راجعاً إلى المؤمن و ضمير به راجعاً إلى الموصول أى وصل بسبب ذلك الاعتقاد أو أوصل ذلك الاعتقاد إلى الله كناية عن علمه سبحانه بحصوله فى قلبه، وقيل: أى جعل وجه القلب إلى الله من الفضائل و الأحكام أى الفضائل الدنيوية و الأحكام الشرعية، قال فى المصباح: أفضى الرجل بيده إلى الأرض بالألف مسها بباطن راحته قاله ابن فارس و غيره، و أفضيت إلى الشئ وصلت إليه و السر أعلمته به، انتهى.

وقيل: أشار به إلى أن المراد بما استقر فى القلب مجموع التصديق بالتوحيد و الرسالة و الولاية، لأن هذا المجموع هو المفضى إلى الله، و قوله: و صدقه العمل، مشعر بأن العمل خارج عن الإيمان. و دليل عليه، لأن الإيمان و هو التصديق أمر قلبى يعلم بدليل خارجى مع ما فيه من الإيماء إلى أن الإيمان بلا- عمل ليس بإيمان "و التسليم لأمره" أى الإمامة عبر هكذا تقيّة أو الأعم فيشمّلها أيضاً، و يحتمل أن يكون عدم ذكر الولاية لأن التصديق القلبى الواقعى بالشهادتين مستلزم للإقرار بالولاية فكأن المخالفين ليس إذعانهم إلا إذعاناً ظاهرياً لإخلالهم بما يستلزمه من الإقرار بالولاية، فلذا أطلق عليهم فى الأخبار اسم النفاق و الشرك فتفطن.

"و الإسلام ما ظهر من قول أو فعل" أى قول بالشهادتين أو الأعم و فعل بالطاعات كالصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و غيرها، فبدل على أن الإسلام يطلق على مجرد الطاعات و الشهادات من غير اشتراط التصديق "فخرجوا بذلك من الكفر" أى من أن يجرى عليهم فى الدنيا أحكام الكفار "و أضيفوا إلى الإيمان" أى نسبوا إلى الإيمان ظاهراً و إن لم يكونوا متصفين به حقيقة "و هما فى القول و الفعل يجتمعان"

ص: ١٥٦

يَشْرَكَ الْإِيمَانُ وَالْإِيمَانُ يَشْرَكَ الْإِسْلَامَ وَهُمَا فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ يَجْتَمِعَانِ كَمَا صَارَتْ الْكُفْبَةُ فِي الْمَسْجِدِ وَالْمَسْجِدُ لَيْسَ فِي الْكُفْبَةِ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ يَشْرَكَ الْإِسْلَامَ وَالْإِسْلَامُ لَا يَشْرَكَ الْإِيمَانُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ - قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ فَقُولُوا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَصْدَقُ الْقَوْلِ قُلْتُ فَهَلْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفَضَائِلِ وَالْأَحْكَامِ وَالْحُدُودِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا هُمَا يَجْرِيَانِ فِي ذَلِكَ مَجْرَى وَاحِدٍ وَلَكِنْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ - فِي أَعْمَالِهِمَا وَمَا يَتَقَرَّبَانِ بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قُلْتُ أَلَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ - مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثْمَالِهَا وَزَعَمْتَ أَنََّّهُمْ

أى فى الشهادتين و العبادات الظاهرة و إن خص الإيمان بالولاية، و ظاهر سياق الحديث لا- يخلو من شوب تقيء، و كان المراد بالفضائل ما يفضل به فى الدنيا من العطاء و الأجر و أمثاله لا الفضائل الواقعية الأخروية أو ما يفضل به على الكافر من الإنفاق و الإعطاء و الإكرام و الرعاية الظاهرية و قيل: أى فى التكليف بالفضائل بأن يكون المؤمن مكلفا و لا يكون المسلم مكلفا بها. و فى تفسير العياشى هكذا قال: قلت له: أ رأيت المؤمن له فضل على المسلم فى شىء من الموارث و القضايا و الأحكام حتى يكون للمؤمن أكثر مما يكون للمسلم فى الموارث أو غير ذلك؟ قال: لا، هما يجريان فى ذلك مجرى واحدا إذا حكم الإمام عليهما، إلى آخر الخبر، و هو أظهر، فالفضائل تصحيف القضايا.

"فى أعمالهما" أى صحتها و قبولها "و ما يتقربان به إلى الله" أى من العقائد و الأعمال فىكون تأكيدا أو تعميما بعد التخصيص لشموله للعقائد أيضا، أو المراد بالأول صحة الأعمال، و بالثانى كفياتها فإن المؤمن يعمل بما أخذه من إمامه، و المسلم يعمل ببدع أهل الخلاف، و قيل: المراد به الإمام الذى يتقرب بولايته و متابعتة إلى الله تعالى، فإن أمام المؤمن مستجمع لشرائط الإمامة و إمام المسلم لشرائط الفسق و الجهالة.

قوله: أ ليس الله تعالى يقول. أقول: هذا السؤال و الجواب يحتمل وجوها

ص: ١٥٧

مُجْتَمِعُونَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ مَعَ الْمُؤْمِنِ قَالَ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ - فَيُضَاعَفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً فَالْمُؤْمِنُونَ هُمُ الَّذِينَ يُضَاعَفُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ حَسَنَاتُهُمْ لِكُلِّ حَسَنَةٍ سَبْعُونَ ضِعْفًا فَهَذَا فَضْلُ الْمُؤْمِنِ وَيَزِيدُهُ اللَّهُ فِي حَسَنَاتِهِ عَلَى قَدْرِ صِحَّةِ إِيْمَانِهِ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَيَفْعَلُ اللَّهُ بِالْمُؤْمِنِينَ مَا يَشَاءُ مِنَ الْخَيْرِ قُلْتُ أَرَأَيْتَ

"الأول" و هو الظاهر أن السائل أراد أنه إذا كانا مجتمعين في الحسنات و الحسنه بالعشر، فكيف يكون له فضل عليه في الأعمال و القربات مع أن الموصول من أدوات العموم فيشمل كل من فعلها، فأجاب عليه السلام بأنها شريكان في العشر و المؤمن يفضل بما زاد عليها، و يرد عليه أنه على هذا يكون لإعمال غير المؤمنين أيضا ثواب و هو مخالف للإجماع و الأخبار المستفيضة إلا- أن يحمل الكلام على نوع من التقيء أو المصلحه لقصور فهم السائل، أو يكون المراد بالإيمان الإيمان الخالص و بالإسلام أعم من الإيمان الناقص و غيره، و يكون الثواب للأول و هو غير بعيد عن سياق الخبر بل لا يبعد أن يكون المراد المستضعف من المؤمنين الذين يظهرون الإيمان و لم يستقر في قلوبهم كما يرشد إليه قوله: و هما في القول و الفعل يجتمعان، و قد عرفت اختلاف الاصطلاح في الإيمان فيكون هذا الخبر موافقا لبعض مصطلحاته، و قيل في الجواب:

لعل عمل غير المؤمن ينفعه في تخفيف العقوبة و رفع شدتها لا في دخول الجنة إذ دخولها مشروط بالإيمان. الثاني: أنه تعالى قال "مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعَفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً" و القرض الحسن هو العبادة الواقعة على كمالها و شرائط قبولها، و من جمله شرائطها هو الإيمان فالمؤمنون هم الذين يضاعف الله عز و جل لهم حسناتهم لا غيرهم، فيعطيههم لكل حسنة عشرة، و ربما يعطيهم لكل حسنة سبعين ضعفا، فهذا فضل المؤمن على المسلم، و يزيد الله في حسناته على قدر صحة إيمانه، و حسب كماله أضعافا

ص: ١٥٨

مَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ أَلَيْسَ هُوَ دَاخِلًا فِي الْإِيمَانِ فَقَالَ لَا وَلَكِنَّهُ قَدْ أُضْيِفَ إِلَى الْإِيمَانِ وَخَرَجَ مِنَ الْكُفْرِ وَسَاضْرِبُ لَكَ مَثَلًا تَعْقِلُ بِهِ فَضَلَ الْإِيمَانِ عَلَى الْإِسْلَامِ أَرَأَيْتَ لَوْ بَصُرْتَ رَجُلًا فِي الْمَسْجِدِ أَكُنْتَ تَشْهَدُ أَنَّكَ رَأَيْتَهُ فِي الْكُعْبَةِ قُلْتَ لَا يَجُوزُ لِي ذَلِكَ قَالَ فَلَوْ بَصُرْتَ رَجُلًا فِي الْكُعْبَةِ أَكُنْتَ شَاهِدًا أَنَّهُ قَدْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ قُلْتَ

كثيرة حتى أنه تعطى بواحدة سبعمائة أو أزيد و يفعل الله بالمؤمنين ما يشاء من الخير الذي لا يعلمه إلا هو كما قال "وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ" و قيل: أراد بما يشاء من الخير إيتاء العلم والحكمة وزيادة اليقين والمعرفة.

الثالث: ما ذكره بعض الأفاضل و يرجع إلى الثاني و هو أن المراد بالقرض الحسن صلة الإمام عليه السلام كما ورد في الأخبار، فالغرض من الجواب أنه كما أن القرض يكون حسنا و غير حسن، و الحسن الذي هو صلة الإمام يصير سببا لتضاعف أكثر من عشرة، فكذلك الصلاة و الزكاة و الحج تكون حسنة و غير حسنة، و الحسنه ما كان مع تصديق الإمام و هو يستحق المضاعفة لا غيره، و الفاء في قوله "فالمؤمنون" للبيان، و قوله: يضاعف الله بتقدير قد يضاعف الله و إلا لكان الظاهر عشرة أضعاف"، و يزيد الله "أى على السبعين أيضا.

قوله: أ رأيت من دخل في الإسلام، كان السائل لم يفهم الفرق بين الإيمان و الإسلام بما ذكره عليه السلام فأعاد السؤال أو أنه لما كان تمكن في نفسه ما اشتهر بين المخالفين من عدم الفرق بينهما أراد أن يتضح الأمر عنده أو قاس الدخول في المركب من الأجزاء المعقولة بالدخول في المركب من الأجزاء المقدارية، فإن من دخل جزءا من الدار صدق عليه أنه دخل الدار، فلذا أجابه عليه السلام بمثل ذلك لتفهمه فقال: المتصف ببعض أجزاء الإيمان لا- يلزم أن يتصف بجميع أجزائه حتى يتصف بالإيمان كما أن من دخل المسجد لا- يحكم عليه بأنه دخل الكعبة و من دخل الكعبة يحكم عليه بأنه دخل المسجد، فكذا يحكم على المؤمن أنه مسلم و لا يحكم على كل مسلم أنه مؤمن.

ص: ١٥٩

نَعَمْ قَالَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قُلْتُ إِنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَى دُخُولِ الْكَعْبَةِ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ قَدْ أَصِيبَتْ وَأَخْصِيئَتْ ثُمَّ قَالَ كَذَلِكَ الْإِيمَانُ وَالْإِسْلَامُ

بَابُ آخِرِ مَنْهُ وَفِيهِ أَنَّ الْإِسْلَامَ قَبْلَ الْإِيمَانِ

١ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُمَيَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ قَالَ كَتَبْتُ مَعَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَ أَسْأَلُهُ عَنِ الْإِيمَانِ مَا هُوَ فَكَتَبَ إِلَيَّ مَعَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ سَأَلْتُ رَحِمَكَ اللَّهُ عَنِ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَعَقْدُ فِي الْقَلْبِ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ

ثم اعلم أنه استدلل بهذه الأخبار على كون الكعبة جزءا من المسجد الحرام، و يرد عليه أنه لا دلالة في أكثرها على ذلك، بل بعضها يومئ إلى خلافه كهذا الخبر، حيث قال: أ كنت شاهدا أنه قد دخل المسجد، و لم يقل أ كنت شاهدا أنه في المسجد، و كذا قوله: لا يصل إلى دخول الكعبة حتى يدخل المسجد، نعم بعض الأخبار تشعر بالجزئية.

باب آخر منه و فيه أن الإسلام قبل الإيمان

الحديث الأول

: مجهول.

قوله عليه السلام: و الإيمان هو الإقرار "إلخ" هذا تفسير للإيمان الكامل و الأخبار في ذلك كثيرة، و عليه انعقد اصطلاح المحدثين منا، قال الصدوق رحمه الله في الهداية:

الإسلام هو الإقرار بالشهادتين و هو الذي يحقن به الدماء، و الأموال، و من قال:

لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد حقن ماله و دمه إلا بحقيهما و على الله حسابه، و الإيمان هو الإقرار باللسان و عقد بالقلب و عمل بالجوارح، و أنه يزيد بالأعمال و ينقص بتركها، و كل مؤمن مسلم و ليس كل مسلم بمؤمن و مثل ذلك مثل الكعبة و المسجد فمن دخل الكعبة فقد دخل المسجد، و ليس كل من دخل المسجد دخل الكعبة، و قد فرق الله عز اسمه

ص: ١٦٠

.....

في كتابه بين الإسلام و الإيمان، فقال: "قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا" و قد بين الله عز و جل أن الإيمان قول و عمل، لقوله: "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ" إلى قوله تعالى: "أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا" و أما قوله عز و جل: "فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ" فليس ذلك بخلاف ما ذكرنا لأن المؤمن يسمى مسلما و المسلم لا- يسمى مؤمنا حتى يأتى مع إقراره بعمل، و أما قوله عز و جل: "وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ" الآية فقد سئل الصادق عليه السلام عن ذلك فقال: هو الإسلام الذى فيه الإيمان، انتهى.

و قال الشيخ المفيد قدس سره فى كتاب المسائل: أقول: إن مرتكبي الكبائر من أهل المعرفة و الإقرار مؤمنون بإيمانهم بالله و برسله و بما جاء من عنده و فاسقون بما معهم من كبائر الآثام و لا أطلق لهم اسم الفسوق و لا اسم الإيمان، بل أقيدهما جميعا فى تسميتهم بكل واحد منهما و امتنع من الوصف لهم بهما على الإطلاق و أطلق لهم اسم الإسلام بغير تقييد، و على كل حال و هذا مذهب الإمامية إلا بنى نوبخت رحمهم الله، فإنهم خالفوا فيه و أطلقوا للفساق اسم الإيمان، انتهى.

"و الإيمان بعضه من بعض" أى تترتب أجزاء الإيمان بعضها على بعض فإن الإقرار بالعقائد يصير سببا للعقائد القلبية و العقائد تصير سببا للأعمال البدنية أو المعنى أن أفراد الإيمان و درجاته يترتب بعضها على بعض، فإن الأدنى منها تصير سببا لحصول الأعلى و هكذا إلى حصول أعلى درجاته فإن حصول قدر من اليقين يصير سببا للإتيان بقدر من الأعمال بحسبه فإذا أتى بتلك الأعمال زاد الإيمان القلبي فيزيد أيضا العمل و هكذا، فيترب كمال كل جزء من الإيمان على كمال الجزء الآخر.

و يحتمل أن يكون إشارة إلى اشتراط بعض أجزاء الإيمان ببعض، فإن العمل لا ينفع بدون الاعتقاد و الاعتقاد أيضا مشروط فى كماله و ترتب الآثار عليه بالعمل

ص: ١٦١

وَالْإِيمَانُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ وَهُوَ دَارٌ وَكَذَلِكَ الْإِسْلَامُ دَارٌ وَالْكَفَرُ دَارٌ فَقَدْ يَكُونُ الْعَبْدُ مُسْلِمًا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ مُؤْمِنًا وَلَا يَكُونُ مُؤْمِنًا حَتَّى يَكُونَ مُسْلِمًا - فَالْإِسْلَامُ قَبْلَ الْإِيمَانِ وَهُوَ يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فَإِذَا أَتَى الْعَبْدُ كَبِيرَةً مِنْ كِبَائِرِ الْمَعَاصِي أَوْ صَغِيرَةً مِنْ صَغَائِرِ الْمَعَاصِي الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا كَانَ خَارِجًا مِنَ الْإِيمَانِ سَاقِطًا عَنْهُ اسْمُ

"و هو دار" أى الإيمان دار، قيل: إنما شبه الإيمان و الإسلام و الكفر بالدار لأن كلا منها بمنزلة حصن لصاحبه يدخل فيها و يخرج منها كما أن الدار حصن لصاحبه و قوله: و هو يشارك الإيمان قيل: معناه أنه كلما يتحقق الإيمان فهو يشاركه فى التحقق، و أما ما مضى فى الأخبار أنه لا- يشارك الإيمان فمعناه أنه ليس كلما تحقق تحقق الإيمان، فلا منافاة، و يحتمل أن يكون سقط من الكلام شىء، و كان هكذا:

و هو يشارك الإسلام و الإسلام لا يشارك الإيمان فيكون على وتيرة ما سبق، انتهى.

و أقول: الظاهر هنا المشاركة فى الأحكام الظاهرة و فيما سبق نفى المشاركة فى جميع الأحكام، و قيل و سر ذلك أن الإقرار بالتوحيد و الرسالة مقدم على الإقرار بالولاية و العمل، و المؤمن و المسلم بسبب الأول يخرجان من دار الكفر و يدخلان فى دار الإسلام ثم المسلم بسبب الاكتفاء يستقر فى هذه الدار و المؤمن بسبب الثانى يترقى و ينزل فى دار الإيمان، و منه لاح أن الإسلام قبل الإيمان و أنه يشارك الإيمان فيما هو سبب للخروج من دار الكفر لا فيما هو سبب للدخول فى دار الإيمان، و بهذا التقرير تندفع المناقاة بين قوله عليه السلام ههنا: و هو يشارك الإيمان، و قوله سابقا: و الإسلام لا يشارك الإيمان.

قوله: فإذا أتى العبد كبيرة "الخ" يدل على أن الصغيرة أيضا مخرجة من الإيمان مع أنها مكفرة مع اجتناب الكبائر، و يمكن حمله على الإصرار كما يومئ إليه ما بعده، أو على أن المراد بهما الكبيرة لكن بعضها صغيرة بالإضافة إلى بعضها التى هى أكبر الكبائر، فالمراد بقوله عليه السلام: نهى الله عنها نهيه عنها فى القرآن و إيعاده عليها النار، و يدل على أن جحود المعاصى و استحلالاتها موجبان للارتداد، و ينبغى حمله على

ص: ١٦٢

الْإِيمَانِ وَ تَابَتْ عَلَيْهِ اسْمُ الْإِسْلَامِ فَإِنْ تَابَ وَ اسْتَغْفَرَ عَادَ إِلَى دَارِ الْإِيمَانِ وَ لَا يُخْرِجُهُ إِلَى الْكُفْرِ إِلَّا الْجُحُودُ وَ الْاسْتِحْلَالُ أَنْ يَقُولَ لِلْحَلَالِ هَذَا حَرَامٌ وَ لِلْحَرَامِ هَذَا حَلَالٌ وَ دَانَ بِذَلِكَ فَعِنْدَهَا يَكُونُ خَارِجاً مِنَ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ دَاخِلاً فِي الْكُفْرِ وَ كَانَ بِمَنْزِلَةِ

ما إذا كان من ضروريات الدين، فيؤيد التأويل الثاني فإن أكثر ما نهى عنه في القرآن كذلك، أو على ما إذا جحد و استحل بعد العلم بالتحريم، و يدل على أن المرتد مستحق للقتل و إن كان يفعل ما يؤذن بالاستخفاف بالدين، و يومئ إلى عدم قبول توبته للمقابلة، فيحمل على الفطرى، و على أنه مستحق للنار و إن تاب.

و جملة القول فيه أن المرتد على ما ذكره الشهيد قدس سره في الدروس هو من قطع الإسلام بالإقرار على نفسه بالخروج منه أو ببعض أنواع الكفر سواء كان مما يقر أهله عليه أم لا، أو بإنكار ما علم ثبوته من الدين ضرورة أو بإثبات ما علم نفيه كذلك، أو بفعل دال عليه صريحا كالسجود للشمس و الصنم، و إلقاء المصحف في القدر قصدا و إلقاء النجاسة على الكعبة أو هدمها أو إظهار الاستخفاف بها.

و أما حكمه فالمشهور بين الأصحاب أن الارتداد على قسمين فطرى و ملى، فالأول ارتداد من ولد على الإسلام بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه و هذا لا يقبل إسلامه لو رجع إليه و يتحتم قتله، و تبين عنه امرأته و تعتد منه عدة الوفاة، و تقسم أمواله بين ورثته و هذا الحكم بحسب الظاهر لا إشكال فيه بمعنى تعين قتله، و أما فيما بينه و بين الله فاختلفوا في قبول توبته فأكثر المحققين ذهبوا إلى القبول حذرا من تكليف ما لا يطاق لو كان مكلفا بالإسلام أو خروجه عن التكليف ما دام حيا كامل العقل و هو باطل بالإجماع و حينئذ فلو لم يطلع عليه أحد أو لم يقدر على قتله فتأب قبلت توبته فيما بينه و بين الله تعالى و صحت عباداته و معاملاته، و لكن لا تعود ماله و زوجته إليه بذلك، و يجوز له تجديد العقد عليها بعد العدة أو فيها على احتمال كما يجوز للزوج العقد على المعتدة بئنا حيث لا تكون محرمة مؤبدا كالمطلقة بئنا و لا تقتل المرأة بالردة بل تحبس دائما و إن كانت مولودة على الفطرة و تضرب أوقات الصلوات.

ص: ١٦٣

مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ ثُمَّ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَأَخَذَتْ فِي الْكَعْبَةِ حَدَثًا فَأَخْرَجَ عَنِ الْكَعْبَةِ وَعَنِ الْحَرَمِ فَضْرِبَتْ عَنْقَهُ وَصَارَ إِلَى النَّارِ
 ٢ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ قُلْتُ لَهُ أَفَرَقَ بَيْنَ
 الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ قَالَ فَأَضْرِبْ لَكَ مَثَلَهُ قَالَ قُلْتُ أُرِدُّ ذَلِكَ قَالَ مَثَلُ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ مَثَلُ الْكَعْبَةِ الْحَرَامِ مِنَ الْحَرَمِ قَدْ يَكُونُ فِي الْحَرَمِ
 وَلَمَّا يَكُونُ فِي الْكَعْبَةِ وَلَمَّا يَكُونُ فِي الْكَعْبَةِ حَتَّى يَكُونَ فِي الْحَرَمِ وَقَدْ يَكُونُ مُسْلِمًا وَلَمَّا يَكُونُ مُؤْمِنًا وَلَا يَكُونُ مُؤْمِنًا حَتَّى يَكُونَ
 مُسْلِمًا قَالَ قُلْتُ فَيُخْرِجُ مِنَ الْإِيمَانِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيَصِيرُهُ إِلَى مَاذَا قَالَ إِلَى الْإِسْلَامِ أَوِ الْكُفْرِ وَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَأَفَلَتْ
 مِنْهُ بَوْلُهُ أُخْرِجَ مِنَ الْكَعْبَةِ وَلَمْ يُخْرِجْ مِنَ الْحَرَمِ فَغَسَلَ ثَوْبَهُ وَتَطَهَّرَ ثُمَّ لَمْ يُمْنَعْ أَنْ يَدْخُلَ الْكَعْبَةَ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَبَالَ فِيهَا
 مُعَانِدًا أُخْرِجَ مِنَ الْكَعْبَةِ وَمِنَ الْحَرَمِ وَضْرِبَتْ عَنْقَهُ

و الثاني أن يكون مولودا على الكفر فأسلم ثم ارتد فهذا يستتاب على المشهور فإن امتنع قتل، و اختلف في مدة الاستتابة فقول ثلاثة
 أيام لرواية مسمع، و قيل:
 القدر الذي يمكن معه الرجوع، و يظهر من ابن الجنيدي أن الارتداد قسم واحد و أنه يستتاب فإن تاب و إلا قتل و هو مذهب العامة
 لكن لا يخلو من قوة.

الحديث الثاني

: موثق.

"فخرج من الإيمان شيء؟ قال: نعم" ما يخرج من الإيمان فقط أما المعاصي و ترك الطاعات بناء على دخول الأعمال في الإيمان،
 أو إنكار الإمامة و لوازمها، و ما يخرج من الإيمان و الإسلام معا الارتداد و ما ينافي دين الإسلام قولاً أو فعلاً و التردد في قوله إلى
 الإسلام أو الكفر لذلك، و في القاموس: كان الأمر فلتته أى فجأة من غير تردد و تدبر، و أفلتني الشيء و تفلت مني انفلت، و أفلته غيره
 و أفلت على بناء المفعول مات فجأة، و بأمر كذا فوجئ به قبل أن يستعد له، و في المصباح أفلت الطائر و غيره إفلاتا تخلص، و أفلته
 إذا أطلقته و خلصته يستعمل لازما و متعديا.

ص: ١٦٤

بَابُ

١ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ إِنَّ أَنَسًا تَكَلَّمُوا فِي هَذَا الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ - هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ

باب

إشارة

إنما لم يعنون الباب لأنه قريب من البابين السابقين في أنه مشتمل على معاني الإسلام والإيمان، لكن لما كان فيه زيادة تفصيل و توضيح و فوائد كبيرة جعله بابا آخر.

الحديث الأول

: مجهول.

قوله: و ذلك أن، تعليل لتكلمهم فيه بغير علم لأنهم تكلموا في متشابهه أيضا مع أنه لا- يعلم تأويله إلا الله و الراسخون في العلم، و المحكم في اللغة المتقن، و في العرف يطلق على ما له معنى لا- يحتمل غيره، و على ما اتضحت دلالته و على ما كان محفوظا من النسخ و التخصيص أو منهما جميعا، و على ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهها واحدا و المتشابه يقابله بكل من هذه المعاني. و قال الراغب: المحكم ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ و لا من حيث المعنى، و المتشابه من القرآن ما أشكل تفسيره لمشابهة غيره، إما من حيث اللفظ أو من حيث المعنى.

و قال الفقهاء: المتشابه ما لا- ينبئ ظاهره عن مراده و حقيقة ذلك أن الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب محكم على الإطلاق، و متشابه على الإطلاق، و محكم من وجه متشابه من وجه، فالمتشابه في الجملة ثلاثة أضرب، متشابه من جهة اللفظ

ص: ١٦٥

.....

فقط و متشابه من جهة المعنى فقط و متشابه من جهتهما، فالمتشابه من جهة اللفظ ضربان: أحدهما يرجع إلى الألفاظ المفردة، و ذلك إما من جهة غرابته نحو الأب و يزفون، و إما من مشاركة في اللفظ كاليد و العين، و الثاني يرجع إلى جملة الكلام المركب، و ذلك ثلاثة أضرب ضرب لاختصار الكلام نحو "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ" و ضرب لبسط الكلام نحو "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" لأنه لو قيل ليس مثل مثله شيء كان أظهر للسامع، و ضرب لنظم الكلام نحو "أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا" تقديره الكتاب قيما و لم يجعل له عوجا، و المتشابه من جهة المعنى أوصاف الله تعالى و أوصاف القيامة فإن تلك الصفات لا تتصور لنا إذا كان لا تحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسه أو لم يكن من جنس ما نحسه.

و المتشابه من جهة المعنى و اللفظ جميعا خمسة أضرب.

الأول من جهة الكمية كالعموم و الخصوص نحو "فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ."

و الثاني من جهة الكيفية كالوجوب و الندب نحو "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ."

و الثالث من جهة الزمان كالناسخ و المنسوخ نحو "اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ."

و الرابع من جهة المكان و الأمور التي نزلت فيها "وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا" و قوله عز و جل "إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ" فإن من لا يعرف عادتهم في الجاهلية يتعذر عليه معرفة تفسير هذه الآية.

الخامس من جهة الشروط التي بها يصح الفعل أو يفسد كشروط الصلاة و النكاح.

ص: ١٦٦

.....

و هذه الجملة إذا تصورت علم أن كل ما ذكره المفسرين في تفسير المتشابه لا يخرج عن التقاسيم نحو قول من قال: المتشابه "الم" *
و قول قتادة المحكم الناسخ و المتشابه و المنسوخ، و قول الأصم: المحكم ما أجمع على تأويله و المتشابه ما اختلف فيه، ثم جميع
المتشابه على ثلاثة أضرب ضرب لا سبيل للوقوف عليه كوقت الساعة و خروج دابة الأرض و كيفية الدابة و نحو ذلك، و ضرب
للإنسان سبيل إلى معرفته كالألفاظ الغريبة و الأحكام المغلقة، و ضرب متردد بين الأمرين يجوز أن يختص بمعرفة حقيقته بعض
الراسخين في العلم و يخفى على من دونهم و هو الضرب المشار إليه بقوله صلى الله عليه و آله و سلم في على عليه السلام: اللهم فقهه
في الدين و علمه التأويل.

و إذا عرفت هذه الجملة علم أن الوقوف على قوله: إلا الله، و وصله بقوله:

و الراسخون في العلم جائزان، و أن لكل واحد منهما وجهاً حسب ما يدل عليه التفصيل المتقدم، انتهى.

قوله تعالى: "مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ" قيل: أى أحكمت عباراتها بأن حفظت عن الإجمال "هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ" أى أصله يرد إليها غيرها "وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ" قيل:

أى محتملات لا يتضح مقصودها إلا بالفحص و النظر ليظهر فيها فضل العلماء الربانيين في استنباط معانيها و ردها إلى المحكمات و ليتوصلوا بها إلى معرفة الله و توحيده.

و أقول: بل ليعلموا عدم استقلالهم في علم القرآن و احتياجهم في تفسيره إلى الإمام المنصوب من قبل الله و هم الراسخون في العلم.
و روى العياشى عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن المحكم و المتشابه؟ فقال: المحكم ما يعمل به، و المتشابه ما اشتبه على جاهله،
و فى رواية أخرى: و المتشابه الذى يشبه بعضه بعضاً، و فى رواية أخرى فأما المحكم فتؤمن به و تعمل به و تدين به، و أما المتشابه
فتؤمن به و لا تعمل به "فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ" أى ميل عن الحق كالمبتدعة

ص: ١٦٧

فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا

"فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ" فيتعلقون بظاهره أو بتأويل باطل "ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ" أى طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم بالتشكيك والتليس و مناقضه المحكم بالمتشابه.

و فى مجمع البيان عن الصادق عليه السلام أن الفتنة هنا الكفر "وَ ابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ" أى و طلب أن يأولوه على ما يشتهونه "وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ" الذى يجب أن يحمل عليه "إِلَّا اللَّهُ" وَ الرَّاْسُخُونَ فى الْعِلْمِ "الذين تثبتوا و تمكثوا فيه.

و أقول: قد مر الكلام منا فى تأويل هذه الآية فى كتاب الحجة فى باب أن الراسخين فى العلم هم الأئمة عليهم السلام قوله عليه السلام: فالمنسوخات من المتشابهات كان هذا الكلام تمهيد لما سيأتى من اختلاف الإيمان المأمور به فى مكه قبل الهجرة و فى المدينة بعدها و اختلاف التكاليف فيهما كما و كيفا، ردا على من استدل ببعض الآيات على أن الإيمان نفس الاعتقاد بالتوحيد و النبوة فقط بلا مدخلية للأعمال أو الولاية فيه، بأن تلك الآيات أكثرها نزلت فى مكه و كان الإيمان فيها نفس الاعتقاد بالشهادتين أو التكلم بهما ثم نسخ ذلك فى المدينة بعد وجوب الواجبات و تحريم المحرمات و نصب الوالى و الأمر بولايته.

و يحتمل أن لا يكون ذلك من قبيل النسخ و يكون ذكر النسخ لبيان عجزهم عن فهم معانى الآيات و خطائهم فى الاستدلال بها كما أنهم لا يعرفون الناسخ من المنسوخ و يستدلون بالآيات المنسوخة على الأحكام مع عدم علمهم بنسخها و عد المنسوخات التى لا يعلم بنسخها من المتشابهات فالمنسوخة أخص مطلقا من المتشابه.

و لما كان المحكم غير المتشابه و الناسخ غير المنسوخ و نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم غير الأسلوب فى الفقرة الثانية فقال: و المحكمات من الناسخات للإشارة إلى ذلك و تسميته غير المنسوخ مطلقا ناسخا إما على التوسع و إطلاق لفظ الجزء على الكل أو لكونها ناسخة للشرائع السالفة أو للإباحة الأصلية التى كانوا متمسكين بها قبلها.

و يمكن حمل الناسخ على معناه و حمل الكلام على الغالب بأن يكون الناسخ

ص: ١٦٨

اللَّهُ - الْآيَةُ فَالْمَنْسُوحَاتُ مِنَ الْمُتَشَابِهَاتِ وَالْمُحْكَمَاتُ مِنَ النَّاسِخَاتِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

أيضا أخص من المحكم ولا فساد فيه لعدم انحصار الآيات حينئذ في النسخة و المنسوخة و قيل: لما كان بعض المحكمات مقصور الحكم على الأزمنة السابقة منسوخا بآيات أخر و نسخها خافيا على أكثر الناس فيزعمون بقاء حكمها صارت متشابهة من هذه الجهة و لهذا قال عليه السلام: فالمنسوخات من المتشابهات.

و في بعض النسخ من المتشابهات، و إنما غير الأسلوب في أختها لأن المحكم أخص من الناسخ من وجه، بخلاف المتشابه فإنه أعم من المنسوخ مطلقا، انتهى.

و فيه أن كون المتشابه أعم من مطلق المنسوخ مطلقا لا وجه له إلا أن يخص بمنسوخ لم يعلم نسخه كما أوامنا إليه، و قيل: الظاهر أن الفاء للتفسير لزيادة تفضيع حالهم بأنهم يتبعون المنسوخات و المتشابهات دون المحكمات و الناسخات، لأن المنسوخات من باب المتشابهات في التشابه إذ يشبه عليهم ثباتها و بقاءها و المحكمات من قبيل الناسخات في الثبات و البقاء، فإذا اتبعوا المتشابهات اتبعوا المنسوخات لأنهما من باب واحد، و إذا اتبعوا المنسوخات لم يتبعوا الناسخات، و إذا لم يتبعوا الناسخات لم يتبعوا المحكمات لأنهما أيضا من باب واحد.

قوله: إن الله عز و جل بعث نوحا، هذا شروع في المقصود، و حاصله أن الإيمان في بداية بعثه كل رسول كان مجرد التصديق بالتوحيد و الرسالة و من مات عليه حينئذ كان مؤمنا و وجبت له الجنة، فلما استجابوا لهم ذلك و كثرت أتباعهم و ضعوا أعمالا و شرائع و أوجبوا عليهم و أوعدوا على تركها النار فصارت تلك الأعمال أجزاء للإيمان فأول العزم من الأنبياء كان نوحا عليه السلام فحين بعثه أمرهم أولا بالتوحيد و الإقرار بنبوته فقط، و كان ذلك الإيمان حيث قال في سورة نوح إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ "أى مخلصا من غير شرك "و اتَّقَوْهُ "أى اتقوا عذابه الذى

ص: ١٦٩

بَعَثَ نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ - أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَحَدَّهُ وَ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَ لَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ثُمَّ بَعَثَ الْأَنْبِيَاءَ عَلَى ذَلِكَ إِلَى أَنْ بَلَغُوا مُحَمَّدًا ص فَدَعَاهُمْ إِلَى أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَ لَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَقَالَ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى

قرره على الشرك "وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَحَدَّهُ" فيما أمركم به و أذعنوا لنبوتى فلم يذكر فيما أُنذَرهم به إلا هذين الأمرين.

"ثم دعاهم" أى ثم بعد ذلك استمر على هذه الدعوة زمانا طويلا فكانت دعوته منحصرة فى التوحيد و نفى الشرك، و كان قبولهم ذلك منه مستلزما للإذعان بنبوته "ثم بعث الأنبياء" أى ثم بعث سائر أولى العزم فى أول بعثتهم على هذا الأمر فقط، إلى أن انتهت سلسلة أولى العزم و سائر الأنبياء إلى محمد صلى الله عليه و آله و سلم فكان صلى الله عليه و آله و سلم فى أول بعثته بمكة يدعوهم إلى التوحيد و ما يتبعه من الإقرار بالنبوة بل المعاد أيضا فإنه أيضا من الأمور التى نزلت الآيات المشتملة على التهديدات العظيمة فيها قبل الهجرة، فالمراد جميع أصول الدين سوى الإمامة، و ذكر التوحيد على المثال، أو على أن الإقرار به مستلزم للإقرار بسائر الأصول، و يؤيده قوله عليه السلام بعد ذلك: و الإقرار بما جاء به من عند الله.

قوله عليه السلام: و قال، أى فى سورة الشورى و هى مكية، على ما ذكره المفسرون إلى قوله: "وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا" "وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ" إلى قوله: "لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ" عن الحسن، و على قول ابن عباس و قتادة إلا أربع آيات منها نزلت بالمدينة "قُلْ لَا أَشِئْلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا" إلى قوله: "لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ" و على التقادير الآيات المذكورة مكية.

و الاستشهاد بالآية لأن الدين المشترك بين جميع الأنبياء هى الأصول الدينية التى لا تختلف باختلاف الشرائع، مع أن قوله سبحانه: "كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ" يشعر بأن عمدة الدين فى ذلك الوقت كانت التوحيد و نفى الشرك مع

ص: ١٧٠

بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ - فَبَعَثَ الْأَنْبِيَاءَ إِلَى قَوْمِهِمْ بِشَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْإِقْرَارَ بِمَا جَاءَ [بِهِ] مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَنْ آمَنَ مُخْلِصًا وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِذَلِكَ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ

الإقرار بالنبوة لقوله تعالى: "اللَّهُ يَجْتَبِي."

قال الطبرسي رحمه الله: "شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا، أَيْ بَيْنَ لَكُمْ وَنَهَجٍ وَأَوْضَحَ مِنَ الدِّينِ وَالتَّوْحِيدِ وَالْبِرَاءَةِ مِنَ الشَّرِكِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا" وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ "أَيْ وَهُوَ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ وَهُوَ مَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى، ثُمَّ بَيْنَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: "أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ" وَإِقَامَةُ الدِّينِ التَّمَسُّكُ بِهِ وَالْعَمَلُ بِمُوجِبِهِ وَالدَّوامُ عَلَيْهِ وَالدَّعَاءُ إِلَيْهِ "وَلَا تَتَفَرَّقُوا" أَيْ لَا تَخْتَلَفُوا فِيهِ وَاتَّلفُوا فِيهِ وَاتَّفَقُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا "كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ" مِنْ تَوْحِيدِ اللَّهِ وَالْإِخْلَاصَ لَهُ، وَرَفْضَ الْأَوْثَانِ وَتَرْكَ دِينِ الْأَبَاءِ لِأَنَّهُمْ قَالُوا أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ ثَقُلَ عَلَيْهِمْ وَعَظُمَ اخْتِيَارُنَا لَكَ بِمَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ وَتَخْصِيصُكَ بِالْوَحْيِ وَالنَّبُوَّةِ دُونَهُمْ "اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ" أَيْ لَيْسَ لَهُمُ الْاِخْتِيَارُ لِأَنَّ اللَّهَ يَصْطَفِي لِرِسَالَتِهِ مَنْ يَشَاءُ عَلَى حَسَبِ مَا يَعْلَمُ مِنْ قِيَامِهِ بِاعْتِبَارِ الرِّسَالَةِ وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: اللَّهُ يَصْطَفِي مِنْ عِبَادِهِ لِدِينِهِ مَنْ يَشَاءُ "وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ" أَيْ وَيُرْشِدُ إِلَى دِينِهِ مَنْ يَقْبَلُ إِلَى طَاعَتِهِ أَوْ يَهْدِي إِلَى جَنَّتِهِ وَثَوَابِهِ مَنْ يَرْجِعُ إِلَيْهِ بِالنِّيَّةِ وَالْإِخْلَاصِ.

قوله عليه السلام: فمن آمن مخلصاً، أي بقلبه ولسانه دون لسانه فقط و لم يخلطه بشرك "وذلك أن الله" كأنه إشارة إلى إدخاله الجنة بمجرد الشهادة والإقرار وإن لم يعمل من الطاعات شيئاً و لم يترك سائر المحرمات لأنه كان بذلك مؤمناً في ذلك الزمان، و إدخال المؤمن النار ظلم "وذلك أن الله" المشار إليه بذلك إما عدم تعذيب

ص: ١٧١

لَيْسَ بِظُلَامٍ لِلْعَيْدِ* وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ يُعَذِّبْ عَبْدًا حَتَّى يُغْلَظَ عَلَيْهِ فِي الْقَتْلِ وَالْمَعَاصِي الَّتِي أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا النَّارَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا فَلَمَّا اسْتَجَابَ لِكُلِّ نَبِيٍّ مِنْ اسْتَجَابَ لَهُ مِنْ قَوْمِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ جَعَلَ لِكُلِّ نَبِيٍّ مِنْهُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَالشُّرْعَةُ وَالْمِنْهَاجُ سَبِيلٌ

من ترك العمل بالنار، أو أنه إن لم يدخل الجنة و أدخل النار كان ظالما، وهذا الكلام يحتمل وجهين: أحدهما أن تكون المعاصي التي نهى عنها في مكة من المكروهات و يكون النهى عنها نهى تنزيه، و الطاعات التي أمر بها فيها من المستحبات فالتعليل حينئذ ظاهر لأن التعذيب على ترك المستحبات أو فعل المكروهات في الآخرة ظلم، و ثانيهما أن يكون النهى عن المعاصي نهى تحريم و الأمر بالطاعات أمر وجوب لكن لم يوعد على فعل المعاصي و ترك الطاعات النار و لم يغلظ فيهما، و إنما أوعد النار على المشرك و الإخلال بالعقائد و إنكار النبوة و المعاد فهي كانت بمنزلة الفرائض لسعة كرمه و رحمته أن لا يؤاخذ مجتنب الكبائر بفعل الصغائر، و الكبائر و غيرها بمنزلة الصغائر و سائر الواجبات، و قد أوجب الله تعالى على نفسه فلو عذبهم بها كان ظلما من حيث الإخلال بما أوجب على نفسه من العفو عنهم أو يقال:

التعذيب بالنار مع ترك الإيعاد بها ظلم أو يقال التعذيب بالنار العظيم الأليم أبدا أو مدة طويلة بمحض النهى من غير تهديد و وعيد و تغليظ لا سيما ممن كملت قدرته و وسعت رحمته ظلم، أو يقال: اللطف على الله تعالى واجب و أعظم الألفاظ التهديد و الوعيد بالنار فتركه ظلم، أو يقال: أطلق الظلم على خلاف الأولى مجازا و الكل مبنى على أن الأعمال و التروك التي هي أجزاء الإيمان إنما هي ما يستحق بتركه الدخول في النار، و في مكة سوى العقائد لم تكن كذلك و لما شرع في المدينة شرائع و جعل فيها فرائض و كبائر يستحق بترك الأولى، و فعل الثانية دخول النار جعلناه من أجزاء الإيمان.

"جعل لكل نبي" إشارة إلى قوله تعالى في المائدة و هي مدنية "لكل

ص: ١٧٢

وَسُنَّةُ وَقَالَ اللَّهُ لِمُحَمَّدٍ ص - إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ - وَأَمَرَ كُلَّ نَبِيٍّ بِالْأَخْذِ بِالسَّبِيلِ وَالسُّنَّةِ وَكَانَ مِنَ السُّنَّةِ وَالسَّبِيلِ الَّتِي أَمَرَ

جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا" قال البيضاوي: شرعة شريعة وهي الطريقة إلى الماء، شبه بها الدين لأنه طريق إلى ما هو سبب الحياة الأبدية وقرأ بفتح الشين "وَمِنْهَاجًا" وطريقا واضحا في الدين من نهج الأمر إذا وضح، واستدل به على أنا غير متعبدین بالشرائع المتقدمة، انتهى.

و قال الراغب: الشرع نهج الطريق الواضح، يقال: شرعت له طريقا و الشرع مصدر، ثم جعل اسما للطريق النهج فقليل له شرع و شرعة و شريعة و أستعير ذلك للطريقة الإلهية من الدين قال تعالى: "لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا" فذلك إشارة إلى أمرين أحدهما: ما سخر تعالى عليه كل إنسان من طريق يتحراه مما يعود إلى مصالح عباده و عماره بلاده و ذلك المشار إليه بقوله: "وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سِخْرِيًّا". الثاني: ما قيض له من الدين و أمره به ليتحراه اختيارا مما يختلف فيه الشرائع و يعترضه النسخ، و دل عليه قوله: "ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا" قال ابن عباس: الشرعة ما ورد به القرآن و المنهاج ما ورد به السنة و قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، الآية، إشارة إلى الأصول التي تتساوى فيها الملل و لا يصح عليها النسخ كمعرفته الله و نحو ذلك من نحو ما دل عليه قوله: و من يكفر بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر.

قال بعضهم: سميت الشريعة تشبيها بشريعة الماء من حيث أن من شرع فيها على الحقيقة روى و تطهر قال: و أعنى بالرى ما قال بعض الحكماء: كنت أشرب فلا أروى، فلما عرفت الله رويت بلا شرب، و بالتطهير ما قال تعالى: "إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ

ص: ١٧٣

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا مُوسَى ع أَنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ السَّبْتَ وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ السَّبْتِ وَلَمْ

عَنْكُمْ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً" انتهى.

و الشرعة و المنهاج متقاربان فى المعنى كما أن اللفظين الذين فسرهما عليه السلام بهما أيضا متقاربان، فيحتمل أن يكونا تفسيرين لكل منهما أو يكون على اللف والنشر.

فعلى الأول أطلق على أعمال الدين و أحكامه الشرعة لإيصالها العامل بها إلى الحياة الأبدية و التطهر من الأدناس الرديئة، و المنهاج لأنها كالطريق الواضح الموصل إلى المقصود من الجنة الباقية و الدرجات العالية.

و على الثانى المراد بالأول الواجبات و الثانى المستحبات، و لذا عبر عليه السلام عن الثانى بالسنة، أو بالأول العبادات و الثانى سائر الأحكام، و الوجه الأول أوفق بقوله: و كان من السبيل، و إن أمكن أن يكون المراد من مجموعهما و إن كان من أحدهما.

قال الطبرسى (ره) الشرعة و الشريعة واحدة و هى الطريقة الظاهرة، و الشريعة هى الطريقة التى يوصل منه إلى الماء الذى فيه الحياة فقول: الشريعة فى الدين الطريق الذى يوصل منه إلى الحياة فى النعيم و هى الأمور التى يعبد الله بها من جهة السمع، و الأصل فيه الظهور، و المنهاج الطريق المستمر يقال: طريق نهج و منهج أى بين، و قال المبرد: الشرعة: ابتداء الطريق و المنهاج الطريق المستقيم قال: و هذه الألفاظ إذا تكررت فلزيادة فائدة فيه و قد جاء أيضا بمعنى واحد كقول الشاعر: أقوى و أقفر، و هما بمعنى، انتهى.

قوله: أن جعل عليهم السبت، قال الراغب: أصل السبت قطع العمل و منه سبت السير أى قطعه، و سبت شعره حلقه، و قيل: سمي يوم السبت لأن الله تعالى ابتداءً بخلق السماوات و الأرض يوم الأحد فخلقها فى ستة أيام كما ذكره فقطع عمله تعالى يوم السبت فسمى بذلك، و سبت فلان صار فى السبت.

ص: ١٧٤

يَسْتَحِلُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ اسْتَحَفَّ بِحَقِّهِ وَاسْتَحَلَّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ الَّذِي نَهَاهُ اللَّهُ عَنْهُ فِيهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ النَّارَ وَذَلِكَ حَيْثُ اسْتَحَلُّوا الْحَيْتَانَ وَاحْتَبَسُوهَا وَأَكَلُوهَا يَوْمَ السَّبْتِ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا

وقوله عز وجل "يَوْمَ سَيُنتِهِمْ" قيل: يوم قطعهم للعمل "وَيَوْمَ لَا يَسْتَبْتَونَ" قيل: معناه لا يقطعون العمل، وقيل: يوم لا يكونون في السبت وكلاهما إشارة إلى حالة واحدة وقوله: إنما جعل السبت أى ترك العمل فيه، انتهى. قوله عليه السلام: ولم يستحل، الظاهر أن المراد بالاستحلال هنا الجرأة على الله وانتهاك ما حرم الله فكأنه عده حلالاً لقوله بعد ذلك ولا شكوا فى شيء مما جاء به موسى.

وما قيل: دل على أن مخالفة الأحكام كفر يوجب دخول النار مع الاستحلال والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأئمّة، وما ذلك إلا لأن الإقرار بها والعمل بها داخلان فى الإيمان، وإذا كان كذلك كان تاركها وإن لم يستحل كافراً يعذب بالنار أيضاً. فلا يخفى وهنه "حيث استحلوا الحيتان" أى استحلوا صيدها أو أكلها أو حبسها أيضاً، وقوله: يوم السبت ظرف لكل من احتبسوها وأكلوها أو لاستحلوا أيضاً أى استحلوا أو لأحبسها يوم السبت ثم استحلوا صيدها وأكلها فيه.

وقيل: يوم السبت ظرف لاحتبسوها لا- لأكلوها أى احتبسوها يوم السبت فى مضيق بسد الطريق عليها ثم اصطادوها يوم الأحد وأكلوها، فعلوا ذلك حيلة ولم تنفعهم لأن احتباسها فيه هتك لحرمة، فخرجوا بذلك من الإيمان إلى الكفر، ولذلك غضب الله عليهم من غير أن يشركوا بالرحمن وأن يشكوا فى رسالة موسى عليه السلام وما جاء به، ولذلك لم يصطادوا يوم السبت، فعلم أن الإيمان ليس مجرد التصديق بل هو مع العمل لأن المؤمن لا يغضب ولا يدخل النار. وفيه شيء لأن استحلالهم الحيتان ينافى ظاهراً عدم شكهم بما جاء به موسى.

ص: ١٧٥

أَشْرَكُوا بِالرَّحْمَنِ وَلَا شَكُّوا فِي شَيْءٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ مُوسَى ع قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ - وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ثُمَّ بَعَثَ

و يمكن دفعه بأن ما جاء به موسى تحريم الحيتان يوم السبت و هم استحلوها يوم الأحد و لحق بهم ما لحق بسبب احتباسهم يوم السبت، انتهى.

و أقول: قد عرفت معنى الاستحلال و هو معنى شائع في المحاورات، فلا يرد ما أورده، و أما الجواب الذي ذكره فهو أيضا لا يسمن و لا يغني من جوع، لأن الاحتباس إذا لم يكن منهيا عنه فكيف عذبوا عليه، و إن كان داخلا فيما نهوا عنه عاد الإشكال مع أن ظاهر أكثر الروايات المعتبرة أنهم بعد تلك الحيلة تعدى أكثرهم إلى الصيد و الأكل يوم السبت فاعتزلت طائفة منهم فلم يمسخوا، و بقيت طائفة بينهم فمسخوا أيضا لتركهم النهي عن المنكر، و إن اختلف المفسرون في ذلك.

قال في مجمع البيان: اختلفت في أنهم كيف اصطادوا فقل: إنهم ألقوا الشبكة في الماء يوم السبت حتى كان يقع فيها السمك ثم كانوا لا يخرجون الشبكة من الماء إلى يوم الأحد، و هذا تسبب محذور، و في رواية ابن عباس: اتخذوا الحياض فكانوا يسوقون الحيتان إليها و لا يمكنها الخروج منها فيأخذونها يوم الأحد.

و قيل: إنهم اصطادوها و تناولوها باليد يوم السبت عن الحسن.

"وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ" قال البيضاوي: السبت مصدر سبت اليهود إذا عظمت يوم السبت و أصله القطع، أمروا أن يجردوه للعبادة فاعتدى فيه ناس منهم في زمن داود عليه السلام و اشتغلوا بالصيد و ذلك أنهم كانوا يسكنون قرية على الساحل يقال لها أبله، و إذا كان يوم السبت لم يبق حوت في البحر إلا حضر هناك و أخرج خرطومه و إذا مضى تفرقت فحضرُوا حياضا و شرعوا إليها الجداول، و كانت الحيتان تدخلها يوم السبت فيصطادونها يوم الأحد "فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ"

ص: ١٧٦

اللَّهُ عِيسَى ع بِشَهَادَةِ أَنْ لَمْ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْإِقْرَارِ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَجَعَلَ لَهُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَ فَهَدَمَتِ السَّبْتَ الَّذِي أُمِرُوا بِهِ أَنْ يُعْظَمُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَعَامَّةً مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ السَّبِيلِ وَالسُّنَّةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا مُوسَى فَمَنْ لَمْ يَتَّبِعْ سَبِيلَ عِيسَى أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ وَإِنْ كَانَ الَّذِي جَاءَ بِهِ النَّبِيُّونَ جَمِيعًا أَنْ لَا يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا ص وَهُوَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ فَلَمْ يَمُتْ بِمَكَّةَ فِي تِلْكَ الْعَشْرِ سِنِينَ أَحَدٌ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنْ

جامعين بين صورة القردة، و الخسوء و هو الصغار و الطرد، قال مجاهد: ما مسخت صورهم و لكن قلوبهم فمثلوا بالقردة كما مثلوا بالحمار في قوله "كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَثْقَارًا" وقوله: كونوا، ليس بأمر إذ لا قدرة لهم عليه و إنما المراد به سرعة التكوين و أنهم صاروا كذلك كما أراد بهم، انتهى.

قوله: فهدمت، أى الشرعة و المنهاج أيضا لكونه بمعنى الطريق يجوز فيه التأنيث، و يمكن أن يقرأ على بناء المجهول بإضمار السنة فى السبت، و قوله: أن يعظموه بدل اشتغال للضمير، و عامته عطف على السبت "سبيل عيسى" أى شرائعه المختصة به. قوله عليه السلام: و إن كان الذى جاء به النبيون أى هدمت شريعة عيسى عامته ما كانوا عليه و إن كان الذى جاء به النبيون من التوحيد و سائر الأصول باقيا لم يتغير، أو المعنى أدخله الله النار و إن كان منه الإقرار بما جاء به النبيون و هو التوحيد، و نفى الشرك، و قوله: أن لا- يشركوا، عطف بيان أو بدل للموصول، و على الوجهين يحتمل كون كان تامه و ناقصة، و قيل: الموصول اسم كان و أن لا يشركوا خبره و له أيضا وجه و إن كان بعيدا.

قوله عليه السلام: عشر سنين، أقول: هذا مخالف لما مر فى تاريخ النبى صلى الله عليه و آله و سلم و لما هو المشهور من أنه صلى الله عليه و آله و سلم أقام بعد البعثة بمكة ثلاث عشرة سنة، فقيل: هو مبنى على إسقاط الكسور بين العددين و هو بعيد فى مثل هذا الكسر، و الذى سنح لى أنه مبنى على ما يظهر من الأخبار أنه لما نزل "وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ" و كان أول

ص: ١٧٧

مُحَمَّدًا ص رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِإِقْرَارِهِ وَهُوَ إِيْمَانُ التَّصْدِيقِ وَلَمْ يُعَذِّبِ اللَّهُ أَحَدًا مِمَّنْ مَيَاتَ وَهُوَ مُتَّبِعٌ لِمُحَمَّدٍ ص عَلَى ذَلِكَ إِلَّا مَنْ أَشْرَكَ بِالرَّحْمَنِ وَتَصَدَّقُ

بعثه دعا بنى عبد المطلب و أظهر لهم رسالته و دعاهم إلى بيعته و الإيمان به، فلم يؤمن به إلا على عليه السلام ثم خديجة رضى الله عنها، ثم جعفر رضى الله عنه، و كان على ذلك ثلاث سنين حتى نزل "فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ" فدعا الناس إلى الإسلام فلذا لم يعد عليه السلام تلك الثلاث سنين من أيام البعثة، و أنها لم تكن بعثة عامة مؤكدة.

قال على بن إبراهيم فى قوله تعالى "فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ" إلخ، أنها نزلت بمكة بعد أن نبى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بثلاث سنين و ذلك أن النبوة نزلت على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يوم الاثنين و أسلم على عليه يوم الثلاثاء ثم أسلمت خديجة بنت خويلد زوجة النبى صلى الله عليه و آله و سلم ثم دخل أبو طالب على النبى صلى الله عليه و آله و سلم و هو يصلى و على بجنبه و كان مع أبى طالب جعفر فقال له أبو طالب: صل جناح ابن عمك فوقف جعفر على يسار رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فبدر رسول الله من بينهما فكان يصلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و على و جعفر و زيد بن حارثة و خديجة، فلما أتى لذلك ثلاث سنين أنزل الله عليه "فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ."

و فى إعلام الورى بعد ذلك فخرج رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و قام على الحجر و قال: يا معشر قريش و يا معشر العرب أدعوكم إلى عبادة الله و خلع الأنداد و الأصنام و أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله و أنى رسول الله فأجيبونى تملكوها بها العرب، و تدين لكم بها العجم، و تكون ملوكا فى الجنة، إلى آخر ما ذكر.

و يحتمل أن يكون مبنيًا على إسقاط سنى الهجرة إلى شعب أبى طالب، أو إسقاط الثلاث سنين بعد وفاة أبى طالب رضى الله عنه، لعدم تمكنه فى هاتين المديتين

ص: ١٧٨

ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ عَلَيْهِ فِي سُورَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَكَّةَ - وَقَضَى رَبُّكَ

من التبليغ كما ينبغي لكنهما بعيدان، والأظهر ما ذكرنا أولا.

قوله عليه السلام: يشهد أن لا إله إلا الله، الظاهر أن المراد به الشهادة القلبية بالتوحيد والرسالة وما يلزمهما فقط أو مع الإقرار باللسان أو عدم الإنكار الظاهري لا مجرد الإقرار باللسان بقرينة قوله: وهو إيمان التصديق، وقد عرفت أن الإيمان الظاهري فقط لا ينفع في الآخرة وإن احتمل التعميم، ويكون قوله: إلا- من أشرك بالرحمن، أى قلبا استثناء منه فيرجع إلى ما ذكرنا أولا وعلى الأول يكون استثناء منقطعا.

وعلى التقديرين يكون المراد بقوله: وهو إيمان التصديق أنه الإيمان بمعنى التصديق فقط، ولا يدخل فيه الأعمال لا شرطا ولا شطرا وإن كانت سببا لكماله بخلاف الإيمان بعد الهجرة فإن الأعمال قد دخلت فيه على أحد الوجهين وذلك لأنهم لم يكلفوا بعد إلا بالشهادتين فحسب، وإنما نهوا عن أشياء نهى أدب وعظه وتخفيف، ثم نسخ ذلك بالتغليظ فى الكبائر والتواعد عليها، ولم يكن التغليظ والتواعد يومئذ إلا فى الشرك خاصة، فلما جاء التغليظ والإيعاد بالنار فى الكبائر ثبت الكفر والعذاب بالمخالفة فيها.

"و تصديق ذلك" أى دليل ما ذكرنا من التفاوت فى التكاليف ومعنى الإيمان قبل الهجرة و بعدها.

وقال الفاضل الأسترآبادى: بيان لأول الواجبات على المكلفين وأن تكاليف الله تعالى ينزل على التدرىج، وفى كتاب الأطمعة من تهذيب الأحكام أحاديث صريحة فى التدرىج فى التكاليف، انتهى.

ولنذكر تفسير الآيات التى أسقطت اختصارا إما من الإمام عليه السلام أو من الراوى قال تعالى قبل تلك الآيات "لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا" ثم قال "وَقَضَى رَبُّكَ "قِيلَ: أى أمر أمرا مقطوعا به "أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ" لأن

ص: ١٧٩

أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا أَدَبٌ وَ عِظَةٌ وَ تَعْلِيمٌ وَ نَهْيٌ خَفِيفٌ وَ لَمْ يَعِدْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَتَوَاعَدْ عَلَى اجْتِرَاحِ شَيْءٍ مِمَّا نَهَى

غاية التعظيم لا تحقق إلا لمن له غاية العظمة و نهاية الإنعام "و بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا" بأن تحسنوا أو أحسنوا بالوالدين إحسانا لأنهما السبب الظاهر للوجود و التعيش "إِمَّا يَلُغَنَّ" إما إن الشرطية زيدت عليها ما للتأكيد "عِنْدَكَ الْكِبَرُ" في كنفك و كفالتك "أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفُّ" إن أضجراك "وَلَا تَنْهَرُهُمَا" أي فلا تزجرهما إن ضرباك "وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا" أي حسنا جميلا "و اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ" أي تذلل لهما و تواضع "مِنَ الرَّحْمَةِ" أي من فرط رحمتك عليهما "وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا" جزاء لرحمتهم على و تربيتهم و إرشادهم لى فى صغرى "رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا." عن الصادق عليه السلام الأوابون التوابون المتعبدون "وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ نَبْذِيرًا" و هو صرف المال فيما لا ينبغي و إنفاقه على وجه الإسراف "إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ" أي أمثالهم "وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا" أي مبالغاً فى الكفر.

"وَأِمَّا تُغْرِضَنَّ عَنْهُمْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا" أي فتصير ملوما عند الله و عند الناس بالإسراف و سوء التدبير "مَحْسُورًا" أي نادما أو منقطعاً بك لا شىء عندك "إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ" أي يوسعه و يضيقه بمشيئته التابعة للحكمة "إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا" يعلم سرهم و علانيتهم. قوله عليه السلام: أدب و عظة، أي كلما ذكر فى تلك الآيات سوى صدر الأولى و هو قوله: "وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ" تأديب و موعظة، و هذا مبنى على أن قوله و بالوالدين بتقدير و أحسنوا عطفاً على جملة: قضى ربك، لأن فيها تأكيداً و تهديداً فى الجملة.

ص: ١٨٠

عَنْهُ وَ أَنْزَلَ نَهْيًا عَنْ أَشْيَاءَ حَذَرٍ عَلَيْهَا وَلَمْ يُعْلَظْ فِيهَا وَلَمْ يَتَوَاعَدْ عَلَيْهَا وَقَالَ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ

و يحتمل أن يكون المراد جميعها لكن وقع التهديد على الشرك فيما مر وفيما سيأتي من الآيات كقوله وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. فإن قيل: قوله وَ آتَ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، إلى قوله "كُفُوراً" فيه وعيد و تهديد؟

قلنا: ليس محض كونهم إخوان الشياطين تهديدا و وعيدا صريحا بالنار، بل قيل قوله كانوا، يدل على أن في أواخر شرائع سائر أولى العزم كانت كذلك، فلا يدل صريحا على أن في تلك الشريعة أيضا كذلك، و الاجترار الاكتساب.

"وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ" قيل: أى مخافه الفاقه و قتلهم أولادهم و أدهم بناتهم مخافه الفقر فنهاهم الله عنه، و ضمن لهم أرزاقهم فقال "نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً" أى ذنبا كبيرا مما فيه من قطع التناسل و انقطاع النوع.

و الخطأ الإثم، يقال: خطيء خطأ كإثم إثمًا، و قرأ ابن عامر خطأ بالتحريك و هو اسم من أخطأ يضاد الصواب، و قيل: لغه فيه كمثل و مثل و حذر و حذر، و قرأ ابن كثير خطاء بالمد و الكسر، و هو إما لغه أو مصدر خاطئا، و قرى خطاء بالفتح و المد، و خطأ بحذف الهمزة مفتوحا و مكسورا و على التقادير ليس فيه تصريح بكونه ذنبا، و لا ترتب العقوبة عليه.

"وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ" بالقصد و إتيان المقدمات فضلا أن تباشروه "إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً" فعلة ظاهرة القبح زايدته "وَسَاءَ سَبِيلًا" أى و بس طريقا طريقه، و هو الغصب على الإبضاع المؤدى إلى قطع الأنساب و هيج الفتن.

"وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ" قيل: أى إلا بإحدى ثلاث خصال:

كفر بعد إيمان، و زنى بعد إحسان، و قتل مؤمن معصوم عمدا "وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا" غير

ص: ١٨١

قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُشْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمَ وَ زِنُوا بِالْقِسْطِ طَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ

مستوجب للقتل "فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ" للذي يلي أمره بعد وفاته و هو الوارث "سُلْطَانًا" أى تسلطا بالمؤاخذه بمقتضى القتل "فَلَا يُشْرِفُ" أى القاتل "فِي الْقَتْلِ" بأن يقتل من لا يحق قتله فإن العاقل لا يفعل ما يعود عليه بالهلاك أو الولي بالمثل أو قتل غير القاتل "إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا" علته النهي على الاستئناف، و الضمير إما للمقتول فإنه منصور في الدنيا بثبوت القصاص بقتله و فى الآخرة بالثواب، و إما لوليه فإن الله نصره حيث أوجب القصاص له و أمر الولاية بمعونته و إما للذى يقتله الولي إسرافا بإيجاب القصاص و التعزير و الوزر على المسرف.

"وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ" فضلا أن تتصرفوا فيه "إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" أى إلا بالطريقة التى هى أحسن "حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ" غايته لجواز التصرف الذى دل عليه الاستثناء "وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ" بما عاهدكم الله من تكاليفه أو ما عاهدتموه و غيره "إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا" مطلوباً يطلب من المعاهد أن لا يضيعه و يفى به، أو مسئولا عنه يسأل الناكث و يعاتب عليه أو يسأل العهد لم نكثت تبكيته للناكث كما يقال للموودة بأى ذنب قتلت، و يجوز أن يراد أن صاحب العهد كان مسئولا.

"وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمَ" و لا تبخسوا فيه "وَ زِنُوا بِالْقِسْطِ طَاسِ الْمُسْتَقِيمِ" بالميزان السوى و هو رومى عرب، و قرأ حمزة و الكسائى و حفص بكسر القاف "ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا" أى و أحسن عاقبه تفعيل من آل إذا رجع.

"وَ لَا تَقْفُ" و لا تتبع "مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ" ما لم يتعلق به علمك تقليدا أو رجما بالغيب قيل: و احتج به من منع من اتباع الظن، و جوابه: أن المراد بالعلم هو الاعتقاد

ص: ١٨٢

عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ

الراجح المستفاد من سند، سواء كان قطعياً أو ظنياً واستعماله بهذا المعنى شائع، وقيل: إنه مخصوص بالعقائد، وقيل: بالرمي وشهادة الزور "إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصِيرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ" أى كل الأعضاء فأجراها مجرى العقلاء بما كانت مسئولة عن أحوالها، شاهدته عن صاحبها، هذا.

وإن "أولاء" وإن غلب على العقلاء لكنه من حيث أنه اسم جمع لذا وهو يعم القبيلين جاء لغيرهم كقوله: "و العيش بعد أولئك الأيام".

"كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا" فى ثلاثتها ضمير كل، أى كان كل واحد منها مسئولا عن نفسه، يعنى عما فعل به صاحبه، ويجوز أن يكون الضمير فى عنه لمصدر ولا تقف، أو لصاحب السمع والبصر، وقيل: مسئولا مسند إلى عنه كقولك: غير المغضوب عليهم، والمعنى يسأل صاحبه عنه وهو خطأ لأن الفاعل وما يقوم مقامه لا يتقدم، وقيل: المراد بسؤال الجوارح إما سؤال نفسها أو سؤال أصحابها كما يظهر من أولئك أو جعلت بمنزلة ذوى العقول أو هم ذوو العقول مع الله تعالى "وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا" أى ذا مرح وهو الاختيال، وفى القاموس: المرح شدة الفرح والنشاط "إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ" لن تجعل فيها خرقا بشدة وطأتك "وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا" بنظارتك ومد عنقك وهو تهكم بالمختال وتعليل للنهى بأن الاختيال حماقة مجردة لا تعود بجدوى ليس فى التذلل "كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ" قيل: يعنى المنهى عنه فإن المذكورات مأمورات ومناهى، وقرأ الحجازيان والبصريان "سيئه" على أنها خبر كان و الاسم ضمير كل و "ذلك" إشارة إلى ما نهى عنه خاصة وعلى هذا قوله "عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا" بدل من سيئه أو صفة لها محمولة على المعنى.

"ذَلِكَ" إشارة إلى الأحكام المتقدمة "مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ"

ص: ١٨٣

الْحِكْمَةُ وَلَا تَجْعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا وَ أَنْزَلَ فِي اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ... فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصِيْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَبَ وَ تَوَلَّى فَهَذَا

التي هي معرفه الحق لذاته و الخير للعمل به "وَلَا تَجْعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ" كرهه للتنبيه على أن التوحيد مبدا الأمر و منتهاه و رأس الحكمة و ملاكها "ملوماً" تلوم نفسك "مدحوراً" مطروداً مبعداً من رحمه الله.

و أقول: هذا شروع في ذكر الآيات التي نزلت بمكة مشتملة على الوعيد و التهديد في الشرك و نحوه بخلاف ما ورد في غيره مما مضى فإن كونه خطأ كبيراً أو فاحشاً و مسئولاً و مسئولاً عنه و مكروها ليس في شيء منها تصريح بالعذاب و النكال الأخرى و لا يحتاج إلى ما يتكلف بأن كان خطأ و كان فاحشاً، و مسئولاً، و كان عنه مسئولاً، و كان سيئاً عند ربك مكروها، محمولاً على أنها كانت في أواخر الأمم السابقة كذلك، و ستصير في هذه الأمة أيضاً بعد ذلك كذلك فإنه في غاية البعد و زيادة "كان" في هذه المقامات كثيرة في الذكر الحميد كقوله "كَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا" و "كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا" *بل الوجه ما ذكرنا فتفتن.

"نَارًا تَلَظَّى" أي تلهب "لَا يَصِيْلَاهَا" أي لا يلزمها مقاسياً شدتها "إِلَّا الْأَشْقَى" قيل أي إلا الكافر فإن الفاسق و إن دخلها لم يلزمها و لكن سماه أشقى و وصفه بقوله "الَّذِي كَذَبَ وَ تَوَلَّى" أي كذب الحق و أعرض عن الطاعة كذا ذكره البيضاوي، و قال في قوله تعالى بعد ذلك "وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتَقَى" أي الذي اتقى الشرك و المعاصي فإنه لا يدخلها فضلاً أن يدخلها و يصلحها، و مفهوم ذلك أن من اتقى الشرك دون المعصية لا يجنبها، و لا يلزم ذلك صليها، فلا يخالف الحصر السابق انتهى.

و قال الطبرسي (ره): لا يصلحها، أي لا يدخل تلك النار و لا يلزمها إلا

ص: ١٨٤

.....

الأشقي و هو الكافر بالله، الذي كذب بآيات الله و رسله و تولى، أى أعرض عن الإيمان، و سيجنبها، أى سيجنب النار و يجعل منها على جانب "الأتقى" المبالغ فى التقوى "الذى يؤتى ماله" أى ينفقه فى سبيل الله "يتزكى" أى يكون عند الله زكيا لا يطلب بذلك رياء و لا سمعة.

قال القاضى: قوله: لا يصلحها الآية، لا يدل على أنه تعالى لا يدخل النار إلا الكافر على ما تقوله الخوارج و بعض المرجئة، و ذلك لأنه نكر النار المذكورة و لم يعرفها، فالمراد بذلك أن نارا من جملة النيران لا يصلحها إلا من هذه حالة، و النيران دركات على ما بينه سبحانه فى سورة النساء فى شأن المنافقين، فمن أين عرف أن هذه النار لا يصلحها قوم آخرون، و بعد فإن الظاهر من الآية يوجب أن لا يدخل النار إلا- من كذب و تولى و جمع بين الأمرين، فلا- بد للقوم من القول بخلافه لأنهم يوجبون النار لمن يتولى عن كثير من الواجبات و إن لم يكذب، و قيل: إن الأتقى و الأشقى المراد بهما التقى و الشقى، انتهى.

ثم اعلم أنه استدل بالآيات الأولى على أن وعيد النار فى مكة إنما كان على الكفار لأنه سبحانه حصر الصلى بالنار على الأشقى الذى كذب الرسول و تولى عن قبول قوله فى التوحيد أو الأعم، و من كذب الرسول و أعرض عما جاء به كافر مشرك، فظهر أنه لم يكن يومئذ يستحق النار غير المشركين و الكفار من الفساق و إليه أشار عليه السلام بقوله فهذا مشرك و هذا وجه حسن، و استدلال متين لكن كيف يستقيم على هذا الآيات التالية و هى قوله: "وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى" إلخ، فإنها تدل على أن غير الأتقى لا يجنب النار.

و يمكن الجواب عنه بوجه:

الأول: أن المضارع فى قوله تعالى لا يَصِلُهَا، للحال و استعمل الصلى فى سببه مجازا أى الحكم فى الحال قبل الهجرة أنه لا يدخلها إلا المشرك، و فى قوله

ص: ١٨٥

مُشْرِكٌ وَ أَنْزَلَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ بَلَى - فَهَذَا مُشْرِكٌ وَ أَنْزَلَ فِي [سُورَةُ] تَبَارَكَ - كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ

سيجنبها للاستقبال القريب إخبارا عن التكاليف المدينة بعد دخول الأعمال في الإيمان فلا تنافى بينهما و تكون الآيات جمع دالة على الحكمين صريحا.

الثاني: أن يقال أن الآيات التالية نزلت بالمدينة كما روى في تفسير على بن إبراهيم أنها نزلت في أبي الدحداح بالمدينة لكن ظاهر الرواية أن الآيات الأول أيضا نزلت بالمدينة.

الثالث: أن يقال أن الآيات الأخيرة و إن كانت دالة على عدم تجنب الفساق النار لكنها دلالة ضعيفة بالمفهوم، فما يدل صريحا على دخول النار إنما هو في الكفار، و ما يدل على حكم الفجار فليس فيه وعيد صريح و تهديد عظيم بل يدل دلالة ضعيفة على عدم الحكم بأنهم لا يدخلونها لا سيما مع الحصر المتقدم و لعل السر في هذا الإجمال عدم اجترائهم على المعاصي.

"وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ" أي يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، قيل: يغل يمانه إلى عنقه و يجعل يسراه وراء ظهره "فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا" أي يتمنى الثبور و يقول وا ثبوراه و هو الهلاك "وَيَصْلَى سَعِيرًا" أي نارا مسعرة "إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ" أي في الدنيا "مَسْرُورًا" بطرا بالمال و الجاه فارغا عن ذكر الآخرة "إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ" أي لن يرجع بعد أن يموت "بَلَى" يرجع "إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا" أي عالما بأعماله فلا- يهمله بل يرجعه و يجازيه "فهذا مشرك" "لأنه أنكر البعث و إنكاره كفر أو كان لا ينكره حينئذ إلا المشركون "كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ" أي جماعة من الكفرة "سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا" أي خزنة جهنم "أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ" يخوفكم هذا العذاب

ص: ١٨٦

نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ فَهَؤُلَاءِ مُشْرِكُونَ وَأَنْزَلَ فِي الْوَاقِعَةِ - وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزِّلُ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةٌ جَحِيمٍ فَهَؤُلَاءِ مُشْرِكُونَ وَأَنْزَلَ فِي الْحَاقَّةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشَحَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتِ كِتَابِيهِ وَلَمْ أُدْرِ مَا حِسَابِيهِ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيهِ إِلَى قَوْلِهِ

و هو توبيخ و تبكيت.

"قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا" أى الرسل و أفرطنا فى التكذيب حتى نفينا الإنزال رأسا و بالغنا فى نسبتهم إلى الضلال حيث قالوا بعد ذلك "إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ."

فهؤلاء مشركون لتكذيبهم بكتب الله و رسله "وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ" بالبعث و الرسل و آيات الله "الضَّالِّينَ" عن الهدى الداهيين عن الصواب و الحق "فَنُزِّلُ مِنْ حَمِيمٍ" أى فنزلهم الذى أعد لهم من الطعام و الشراب من حميم جهنم "وَتَصْلِيَةٌ جَحِيمٍ" أى إدخال نار عظيمة فهؤلاء مشركون للتصريح بأنهم كانوا من المكذبين الضالين.

"وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشَحَالِهِ فَيَقُولُ" لما رأى من قبح العمل و سوء العاقبة "يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتِ كِتَابِيهِ وَلَمْ أُدْرِ مَا حِسَابِيهِ" الهاء فيهما و فيما بعدها للسكت، تثبت فى الوقف و تسقط فى الوصل، و قالوا: استحسب الوقف لثباتها فى الإمام و لذلك قرأ بإثباتها فى الوصل "يَا لَيْتَهَا" أى يا ليت الموتة التى متها "كَانَتِ الْقَاضِيَةَ" أى القاطعة لأمرى فلم أبعث بعدها أو يا ليت هذه الحالة كانت الموتة التى قضيت على أو يا ليت حياة الدنيا كانت الموتة و لم أخلق حيا "مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيهِ" أى مالى من المال و التبغ أو ما نفى و المفعول محذوف أو استفهام إنكار مفعول لأغنى و بعد ذلك.

"هَلَكْتُ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ" أى ملكى و تسلطى أو حجتى التى كنت أحتج فى

ص: ١٨٧

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ فَهَذَا مُشْرِكٌ وَأَنْزَلَ فِي طَسْم - وَبَرَزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَئِنَّ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُتِبَ فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ جُنُودُ إِبْلِيسَ ذُرِّيَّتُهُ مِنَ الشَّيَاطِينِ وَقَوْلُهُ

الدنيا "خُذُوهُ" يقوله الله لخزنه جهنم "فَعَلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ" أى ثم لا تصلوه إلا الجحيم وهى النار العظمى لأنه كان يتعظم على الناس "ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ" أى فأدخلوه فيها بأن تلقوه على جسده، إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ "فدل على أن هذا الوعيد بالنار لمن لا يؤمن بالله من الكفار فهذا مشرك.

قوله "فى طسم" أى فى الشعراء "وَبَرَزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ" فيرونها مكشوفة ويتحسرون على أنهم المسوقون إليها "وَقِيلَ لَهُمْ أَئِنَّ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ" أى أين آلهتكم الذين تزعمون أنهم شفعاؤكم "هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ" بدفع العذاب عنكم "أَوْ يَنْتَصِرُونَ" بدفعه عن أنفسهم لأنهم وآلهتهم يدخلون النار كما قال "فَكُتِبَ فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ" أى الآلهة وعبدهم والكعبة تكرير الكتب لتكرير معناه، كان من ألقى فى النار ينكب مرة بعد أخرى حتى يستقر فى قعرها "وَجُنُودُ إِبْلِيسَ" قيل: متبعوه من عتاء الثقلين أو شياطينه "أَجْمَعُونَ" تأكيد للجنود إن جعل مبتدأ خبره ما بعده، أو للضمير و ما عطف عليه و كذا الضمير المنفصل و ما يعود إليه فى قوله "قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، تَاللَّهِ إِنَّ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ" على أن الله ينطق الأصنام فتخاصم العبد، و يؤيده الخطاب فى قوله "إِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ" أى فى استحقاق العبادة، و يجوز أن يكون الضمائر للعبدة كما فى قالوا و الخطاب للمبالغة فى التحسر و الندامة، و المعنى أنهم مع تخاصمهم فى مبدء ضلالهم معترفون بانهما كهم فى الضلالة يتحسرون عليها، كذا ذكره البضاوى فى تفسير تلك الآيات.

ص: ١٨٨

وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ - يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ اقْتَدَوْا بِهِمْ هَؤُلَاءِ فَاتَّبَعُوهُمْ عَلَى شِرْكِهِمْ وَهُمْ قَوْمٌ مُّحَمَّدٍ ص لَيْسَ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى أَحَدٌ وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ كَذَّبَتْ قَوْمُ

قوله عليه السلام: يعنى المشركين، هو خبر لقوله "بحذف العائد، أى يعنى به، و المعنى أن المراد بالمجرمين المشركون الذين اتبعهم هؤلاء القائلون على شركهم و كلاهما من أمة محمد صلى الله عليه و آله و سلم" و تصديق ذلك "أى تصديق أن المراد بهم المشركون من هذه الأمة أن الله تعالى ذكر بعد تلك الآيات أحوال المشركين و عبدة الأوثان من كل أمة، و لم يدخل فيهم اليهود و النصارى.

فالظاهر أن يكون المراد هنا أيضا طائفة مخصوصة، و ليس هم اليهود و النصارى لقوله تعالى سابقا فَكُذِّبُوا فِيهَا هُمْ وَ الْغَاوُونَ، لدلالته على أن معبودهم فى النار فلم يبق إلا- أن يكونوا من هذه الأمة أو يكتفى بالوجه الأول، و يقال: لما كان الظاهر من الآيات اللاحقة اختصاص الكلام بعبدة الأوثان فالظاهر هنا أيضا أن يكون المراد به من هو من جنسهم و لم يبق من الأمم المشهورة الذين تعرض الله لذكرهم فى القرآن إلا- هذه الأمة فهم المرادون به و قوله "كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ" * كأنه نقل بالمعنى لأن تلك الآيات فى سورة الشعراء و ليس فيها "قبلهم" و إنما هو فى ص و المؤمن، و يحتمل أن يكون فى مصحفهم عليهم السلام هكذا.

هذا ما خطر بالبال، و قيل: لعل المراد أن القائلين بهذا القول أعنى قولهم "وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ" هم مشركو قوم نبينا الذين اتبعوا آباءهم المكذبين للأنبياء بدليل أن الله سبحانه ذكر عقيب ذلك فى مقام التفصيل المكذبين للأنبياء طائفة بعد طائفة، و ليس المراد بهم أحدا من اليهود و النصارى الذين صدقوا نبيهم و إنما

ص: ١٨٩

لُوطٍ لَيْسَ فِيهِمُ الْيَهُودُ الَّذِينَ قَالُوا عَزَّيْزُ ابْنِ اللَّهِ وَلَا النَّصَارَى الَّذِينَ قَالُوا الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ سَيَدْخِلُ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى النَّارَ وَيَدْخِلُ كُلَّ قَوْمٍ بِأَعْمَالِهِمْ وَقَوْلُهُمْ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ - إِذْ دَعَوْنَا إِلَى سَبِيلِهِمْ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ حِينَ جَمَعَهُمْ إِلَى

أشركوا من جهة أخرى وإن كان الفريقان يدخلان النار أيضا فقله: سيدخل الله، استدراك لدفع توهم عدم دخولهما النار وعدم دخول غيرهما ممن أساء العمل، انتهى.

قوله عليه السلام: ليس هم اليهود، تأكيد لقوله: ليس فيهم، أو المراد بالأول أنه ليس في القائلين والمجرمين، وبالثاني أنه ليس في هؤلاء المكذبين من الأمم السابقة، وقيل: الأول نفى للتشريك، والثاني نفى للاختصاص، والأوسط أظهر.

و "قولهم" مبتدأ "إذ دعونا إلى سبيلهم" ذلك من كلامه عليه السلام ذكره تفسيراً للآية، وقول الله خبر للمبتدأ، ويحتمل أن يكون ذلك مبتدأ ثانياً إشارة إلى قولهم، وقول الله خبره، والمجموع خبر للمبتدأ الأول، وحاصله أن القولين حكيتان عن قصة واحدة، وقيل: حين ظرف لقول الله مجازاً من قبيل وضع الدال موضوع المدلول.

ثم اعلم أن الآيات في سورة الأعراف هكذا: "حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَأَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا دَارَكُوا فِيهَا جَمِيعاً، قَالَتْ أَخْرَاهُمْ لَأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِيهِمْ عَذَاباً ضِعْفاً مِمَّنْ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لَأَخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ" فظهر أن قوله: قالت أوليهم لأخريهم،

من سهو النساخ أو الرواء

ص: ١٩٠

النَّارِ - قَالَتْ أَخْرَاهُمْ لِأَوْلَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا - فَأَتَيْهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ وَقَوْلُهُ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمُّهُ لَعَنَتْ أَخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا بَرِئَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَلَعَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا يُرِيدُ بَعْضُهُمْ أَنْ يَحْجَّ بَعْضًا رَجَاءَ الْفَلَجِ فَيَقْلُتُوا مِنْ عَظِيمٍ مَا نَزَلَ بِهِمْ

وَأَنْ "كُلَّمَا دَخَلَتْ" مقدم على السابق في الترتيب.

قالوا "و" في قوله: وقوله، بمعنى مع، مع أنه لا يدل على الترتيب.

"كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمُّهُ" أى فى النار "لَعَنَتْ أَخْتَهَا" التى ضلّت بالافتداء بها "حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا" أصل اداركوا تداركوا، فأدغم و معناه تلاحقوا، أى لحق آخرهم أولهم فى النار "قَالَتْ أَخْرَاهُمْ" دخولاً - و منزله و هم الأتباع "لِأَوْلَاهُمْ" إذ الخطاب مع الله لا معهم "رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا" أى سنوا لنا الضلال فافتدينا بهم "فَأَتَيْهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ" أى مضاعفا لأنهم ضلوا و أضلوا.

"قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ" أما القادة فبكفرهم و تضليلهم، و أما الأتباع فبكفرهم و تقليدهم "وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ" ما لكم أو ما لكل فريق "و" قَالَتْ أَوْلَاهُمْ لِأَخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ "عطفوا كلامهم على جواب الله لأخريهم، و بنوه عليه، أى فقد ثبت أن لا فضل لكم علينا، و إنا إياكم متساوون فى الضلال و استحقاق العذاب "فَذُوقُوا الْعَذَابَ" من قول القادة أو من قول الفريقين.

"أَنْ يَحْجَّ بَعْضًا" بضم الحاء أى يغلبه بالحجة، فى القاموس الحج الغلبة بالحجة و فى المصباح حاجة محاجة فحجة بحجة من باب قتل إذا غلبه فى الحجة، و قال: فلج فلوجا من باب قعد ظفر بما طلب، و فلج بحجته أثبتها، و أفلج الله حجته أظهرها، و قال: أفلت الطائر و غيره إفلاتا تخلص، و أفلته أنا إذا أطلقته و خلصته، يستعمل لازما و متعديا و فلت فلتا من باب ضرب لغه و فلتته، يستعمل

ص: ١٩١

وَلَيْسَ بِأَوَانِ بُلُوَى وَلَا اخْتِبَارٍ وَلَا قَبُولِ مَعِذَرَةٍ وَلَا تَحِينَ نَجَاةٍ وَالْآيَاتُ وَأَشْبَاهُهُنَّ مِمَّا نَزَلَ بِهِ بِمَكَّةَ وَلَا يُدْخِلُ اللَّهُ النَّارَ إِلَّا مُشْرِكًا فَلَمَّا أَذِنَ اللَّهُ لِمُحَمَّدٍ ص فِي الْخُرُوجِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ بَنَى الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَمَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا ص عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحِجِّ الْبَيْتِ وَصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ

أيضا لازما ومتعديا، وانفلت خرج بسرعة.

"و ليس بأوان بلوى ولا اختبار" يعنى أنهم يطمعون فى غير مطمع، فإن الاحتجاج و طلب الدليل إنما ينفع فى دار التكليف و الاختبار لا فى دار الجزاء بعد ظهور الأمر و دخول النار.

"و لا حين نجاه" أى ليس هذا الزمان حين نجاه يمكن التخلص من العذاب بالتوبة و غيرها، و فى بعض النسخ و لا حين نجاه، مقتبسا من قوله تعالى "وَلَا تَحِينَ مَنَاصٍ" قال البيضاوى: أى ليس الحين حين مناص، و "لا" هى المشبهة بليس زيدت عليها تاء التأنيث للتأكيد كما زيدت على رب و ثم، و خصت بلزوم الأحيان و حذف أحد المعمولين، و قيل: هى النافية للجنس، أى و لا حين مناص لهم، و قيل:

للفعل و النصب بإضماره أى و لا أرى حين مناص، و قيل: أن التاء مزيدة على حين لاتصالها به فى الإمام، انتهى.

"و الآيات" أى تلك الآيات المتقدمة "و لا يدخل الله" الجملة حالية أى نزلت تلك الآيات فى حال كان الحكم فيها أن لا يدخل الله النار إلا مشركا.

قوله عليه السلام: فلما أذن الله، قال المحدث الأسترآبادى: تصريح بأن مصداق الإسلام فى مكة أقل من مصداقه فى المدينة، انتهى.

و عد الشهادتين واحدة لتلازمهما و كان الولاية أيضا داخله فيهما كما عرفت و عدم التصريح للتقية، أو أنه عليه السلام استدل بهذا الخبر المشهور بين العامة إلزاما

ص: ١٩٢

الْخِذُّودَ وَقِسِمَةَ الْفَرَائِضِ وَ أَخْبَرَهُ بِالْمَعَاصِي الَّتِي أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَ بِهَا النَّارَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا وَ أَنْزَلَ فِي بَيَانِ الْقَاتِلِ وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا - وَ لَا يَلْعَنُ اللَّهُ مُؤْمِنًا قَالَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ - إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَ أَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَيْدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَ لَا نَصِيرًا - وَ كَيْفَ يَكُونُ فِي الْمَشْيِئَةِ وَ قَدْ أَلْحَقَ بِهِ حِينَ جَزَاهُ جَهَنَّمَ الْغَضَبَ وَ اللَّعْنَةَ وَ قَدْ بَيَّنَّ ذَلِكَ مَنْ

عليهم، و كان ذكر العبادات الأربع و تخصيصها لكونها أهم الفرائض أو لأنها صرحت بها في القرآن و أكدت عليها دون غيرها، أو أنه بنى عليها أولا ثم زيدت سائر الفرائض.

"وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا" استدل به من قال بخلود أصحاب الكبائر في النار و أول بوجوه:

الأول أن المراد بالمتعمد من قتله لإيمانه كما ورد في أخبار كثيرة فيكون كافرا.

الثاني: أن المراد بالخلود المكث الطويل.

الثالث: أن المراد أن هذا جزاؤه إن جازاه لكنه سبحانه لا يجازيه كما ورد في بعض أخبارنا.

الرابع: أن المراد بالتعمد المستحل.

الخامس: أنه يفعل فعلا يستحق به دخول النار، و استدل عليه السلام على عدم إيمانه بأن الله لعنه و لا يلعن مؤمنا لقوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ" و كأنه عليه السلام استدل بمفهوم الوصف فيدل على حجته، و يمكن أن يكون لخصوص سياق الآية أيضا مدخل فيه.

"و كيف يكون في المشيئة" أي كيف يكون أمر القاتل في مشيئة الله إن

ص: ١٩٣

.....

شاء عذبه و إن شاء غفر له، و الحال أنه قد ألحق به بعد أن جزاه جهنم الغضب و اللعنة المختصين بالكفار.

أقول: كونه في المشيئة إما مبني على ما ذكره أكثر المتكلمين من أن خلف الوعد قبيح و على الله محال، و أما خلف الوعيد فهو حسن و يجوز على الله تعالى و ليس بكذب، قال الطبرسي (ره): و روى عاصم بن أبي النجود عن ابن عباس في قوله "فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ" قال: هي جزاؤه فإن شاء عذبه و إن شاء غفر له، و روى عن أبي صالح و بكر بن عبد الله و غيره أنه كما يقول الإنسان لمن يزرجه عن أمر: إن فعلت فجزاؤك القتل و الضرب، ثم إن لم يجاز به بذلك لم يكن ذلك منه كذبا، انتهى.

أو إشارة إلى قوله تعالى "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ" * فيدل على أن ما دون الشرك مما يغفره الله لمن يشاء و القتل داخل في ذلك فيكون داخلا في المشيئة كما قال في مجمع البيان قال جماعة من التابعين: الآية اللينة و هي "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ" * الآية، نزلت بعد الشديدة، و هي "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا" الآية، و على الأول فكان جوابه عليه السلام مبني على أن آية القتال ليست مشتملة على الوعيد فقط بل على أنه ممن غضب الله عليه و لعنه، فإذا دخل الجنة من غير توبة أو غيرها مما يكفره يكون كذبا، و لم يكن مغضوبا و لا ملعونا مبعدا من رحمة الله.

و على الثاني مبني على وجهين "الأول" أن القتل المذكور داخل في الشرك و الكفر حيث لعنه الله، و لا يلحق إلا الكافر "و الثاني" أنه لا يكون داخلا فيمن يشاء مغفرته حيث أخبر بأنه مغضوب و ملعون، و هذا صريح في عدم المغفرة و الوجوه كأنها متقاربة.

ص: ١٩٤

الْمَلْعُونُونَ فِي كِتَابِهِ وَأَنْزَلَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مَنْ أَكَلَهُ ظُلْمًا - إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا - وَ ذَلِكُمْ أَنَّ أَكَلَ مَالِ الْيَتِيمِ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ النَّارُ تَلْتَهُبُ فِي بَطْنِهِ حَتَّى يَخْرُجَ لَهَبُ النَّارِ مِنْ فِيهِ حَتَّى يَعْرِفَهُ كُلُّ أَهْلِ الْجَمْعِ أَنَّهُ أَكَلَ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَنْزَلَ فِي الْكَيْلِ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّينَ -

"و قد بين ذلك "المشار إليه آية الأحزاب أى أن الله لعن الكافرين.

"و أنزل "أى فى سورة النساء أيضا "من أكله" بدل اشتغال لمال اليتيم "إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا" قال فى المجمع: أى ينتفعون بأموال اليتامى و يأخذونها ظلما بغير حق، و لم يرد به قصر الحكم على الأكل، و إنما خص لأنه معظم منافع المال المقصوده. "إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا" قيل فيه وجهان:

أحدهما: أن النار تلتهب من أفواههم و إسماعهم و آناهم يوم القيامة ليعلم أهل الموقف أنهم أكله أموال اليتامى عن السدى، و روى عن الباقر عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: يبعث ناس من قبورهم يوم القيامة تأجج أفواههم نارا ف قيل له: يا رسول الله من هؤلاء؟ فقرأ هذه الآية.

و الآخر: أنه ذكر ذلك على وجه المثل من حيث أن من فعل ذلك يصير إلى جهنم فيمتلى بالنار أجوافهم عقابا على أكلهم مال اليتيم "و سَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا" أى يلزمون النار المسعرة للإحراق، و إنما ذكر البطون تأكيداً كما يقال: نظرت بعينى، و قلت بلسانى، و أخذت يدي و مشيت برجلي، انتهى.

"و أنزل فى الكيل" فإن قيل: سورة المطفين من السور المكية و الغرض هنا بيان التكاليف المتجددة بالمدينة؟ قلنا: لا عبرة بما ذكره المفسرون فى ذلك مع أنهم اختلفوا فى هذه السورة قال فى مجمع البيان: مكية، و قال المعدل مدنية عن الحسن و الضحاك و عكرمة، و قال ابن عباس و قتادة: إلا ثمانى آيات منها، و هى

ص: ١٩٥

وَلَمْ يَجْعَلِ الْوَيْلَ لِأَحَدٍ حَتَّى يَسِمْيَهُ كَافِرًا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ - وَأَنْزَلَ فِي الْعَهْدِ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا

"إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا" إلى آخر السورة، انتهى.

فالخبر يؤيد قول هؤلاء الجماعة و يؤيده ما رواه في مجمع البيان في سبب نزول صدر السورة عن عكرمة عن ابن عباس أنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة كانوا من أخص الناس كيلا فأنزل الله عز وجل: "وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ" فأحسنوا الكيل بعد ذلك، و روى عن السدي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة و بها رجل يقال له أبو جهينة و معه صاعان يكيل بأحدهما و يكتال بالآخر فنزلت الآيات، و يؤنس أن الطبرسي (ره) ذكرها في ترتيب نزول السور آخر السور المكية. فيمكن أن يكون نزولها بعد الهجرة و قبل نزول المدينة.

و في القاموس: الويل حلول الشر، و ويل كلمه عذاب، و واد في جهنم أو بئر أو باب لها، انتهى.

و استدل عليه السلام بأن الويل لم يطلق في القرآن إلا للكافرين كقوله: "فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ" و "وَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ" "فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ الْيَمِّ" "وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ" "يا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا" "يا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ."

و في المجمع وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، هم الذين ينقصون المكيال و الميزان و يخسون الناس حقوقهم في الكيل و الوزن، قال الزجاج: و إنما قيل له: مطفف لأنه لا يكاد يسرق في المكيال و الميزان إلا الشيء اليسير الطفيف.

"و أنزل في العهد" أي في سورة آل عمران و هي مدنية "إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ

ص: ١٩٦

.....

بِعَهْدِ اللَّهِ "لعل المراد بالعهد هنا على ظاهر سياق الحديث ما عاهدوا الله عليه، فخالفوه، وباليمين الإيمان التي يحلفون بها على المستقبل ثم يخالفونها، ويحتمل شموله لليمين الغموس الكاذبة، ويحتمل أن يكون العهد شاملا للبيعة و ما عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نقضوه.

وقال الراغب: العهد: حفظ الشيء و مراعاته حالا بعد حال و سمي الموثق الذي يلزم مراعاته عهدا قال عز وجل "وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا" أي أوفوا لفظ الأمان، و عهد فلان إلى فلان أي ألقى العهد إليه و أوصاه بحفظه، قال عز وجل "وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ" و عهد الله تارة يكون بما ركزه في عقولنا، و تارة يكون بما أمرنا به بكتابه و بسنة رسله، و تارة بما نلتزمه و ليس بلازم في أصل الشرع كالنذور و ما يجري مجراه، انتهى.

و أما ما ذكره المفسرون في تلك الآية فقال الطبرسي قدس سره: نزلت في جماعة من أحبار اليهود كتموا ما في التوراة من أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم و كتبوا بأيديهم غيره، و حلفوا أنه من عند الله لئلا تفوتهم الرئاسة، و ما كان لهم على أتباعهم عن عكرمة، و قيل: نزلت في الأشعث بن قيس و خصم له في أرض قام ليحلف عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما نزلت الآية نكل الأشعث و اعترف بالحق عن ابن جريج، و قيل:

نزلت في رجل حلف يمينا فاجره في تنفيق سلعته، عن مجاهد و الشعبي.

ثم قال "إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ" أي يستبدلون بأمر الله سبحانه ما يلزمهم الوفاء به، و قيل: معناه: إن الذين يحصلون بنكث عهد الله و نقضه "وَأَيْمَانِهِمْ" أي و بالأيمان الكاذبة "ثَمَنًا قَلِيلًا" أي عوضا نذرا لأنه قليل في جنب ما يفوتهم من الثواب، و يحصل لهم من العقاب، و قيل: العهد ما أوجبه الله تعالى على الإنسان من الطاعة و الكف عن المعصية، و قيل: هو ما في عقل الإنسان من الزجر عن الباطل

ص: ١٩٧

أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ - وَالْخَلَاقُ النَّصِيبُ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ فِي الْآخِرَةِ فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَ أَنْزَلَ بِالْمَدِينَةِ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا

والانقياد للحق "أُولَئِكَ لَا- خَلَاقَ لَهُمْ" أى لا- نصيب وافرا لهم فى نعيم الآخرة "وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ" أى بما يسرهم، أو لا يكلمهم أصلا و تكون المحاسبه بكلام الملائكة استهانته لهم "وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" أى لا يعطف عليهم و لا يرحمهم كما يقول القائل للغير:

انظر إلى، يريد ارحمنى "وَلَا يُزَكِّيهِمْ" أى لا يطهرهم، وقيل: لا ينزلهم منزلة الأركياء، وقيل: لا يطهرهم من دنس الذنوب والأوزار بالمغفرة بل يعاقبهم، وقيل: لا يحكم بأنهم أزكياء و لا يسميهم بذلك بل يحكم بأنهم كفره فجرة "وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" مؤلم موجه، انتهى.

وقال البيضاوى: أى يستبدلون بما عاهدوا عليه من الإيمان بالرسول والوفاء بالأمانات، و بإيمانهم و بما حلفوا به من قولهم و الله لنؤمنن به و لننصرنه "ثُمَّ نَأْخُذُ بِمَتَاعِ الدُّنْيَا" و لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ "الظاهر أنه كناية عن غضبه عليهم لقوله": "وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" فإن من سخط على غيره و استهان به أعرض عنه و عن التكلم معه و الالتفات نحوه كما أن من اعتد بغيره يقاوله و يكثر النظر إليه "وَلَا يُزَكِّيهِمْ" و لا يثنى عليهم، انتهى.

و ظاهر الخبر أن ناقض العهد و اليمين لا يدخل الجنة أصلا، فيمكن حمله على الاستحلال أو على أنه لا يدخل الجنة ابتداء و حمله على المشركين و الكافرين كما هو ظاهر المفسرين ينافى سياق الحديث، و يمكن حمله على أنهم لا يستحقون دخول الجنة و لا يلزم على الله ذلك لعدم الوعد إلا أن يدخلهم الجنة بفضلهم.

"و أَنْزَلَ بِالْمَدِينَةِ" أى فى سورة النور و هى مدنية "الزَّانِي لَا يَنْكِحُ" قال فى

ص: ١٩٨

زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَلَمْ يَرْسُمِ اللَّهُ الزَّانِيَ مُؤْمِنًا وَلَا الزَّانِيَةَ

مجمع البيان: اختلف في تفسيره على وجوه "أحدها" أن يكون المراد بالنكاح العقد ونزلت الآية على سبب و هو أن رجلا- من المسلمين استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن يتزوج أم مهزول و هي امرأة كانت تسافح و لها راية على بابها تعرف بها، فنزلت الآية عن ابن عباس وغيره، والمراد بالآية النهى وإن كان ظاهره الخبر "و ثانيها" أن النكاح ههنا الجماع و المعنى أنهما اشتركا في الزنا فهي مثله، فيكون نظير قوله:

"الْحَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ" في أنه خرج مخرج الأغلب "و ثالثها" أن هذا الحكم كان في كل زان و زانية ثم نسخ بقوله: "وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ" الآية عن سعيد بن المسيب و جماعة "و رابعها" أن المراد به العقد و ذلك الحكم ثابت فيمن زنى بامرأة فإنه لا يجوز له أن يتزوج بها، روى ذلك عن جماعة من الصحابة.

و إنما قرن الله سبحانه بين الزانى و المشرک تعظيما لأمر الزنا و تفخيما لشأنه، و لا يجوز أن يكون هذه الآية خبرا لأننا نجد الزانى يتزوج غير زانية، و لكن المراد هنا الحكم فى كل زان أو النهى، سواء كان المراد بالنكاح الوطء أو العقد و حقيقة النكاح فى اللغة الوطء.

"وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ" أى حرم نكاح الزانيات أو حرم الزنا على المؤمنين فلا- يتزوج بهن و لا- يطأهن إلا زان أو مشرك، انتهى.

ثم المشهور بين الأصحاب كراهة نكاح المشهورات بالزنا، و ذهب الشيخان و جماعة إلى اشتراط التوبة فى الحل سواء زنى بها من أراد نكاحها أو غيره للآية المتقدمة و بعض الأخبار، و أجيب عن الآية تارة بأن المراد بالنكاح الوطء، و أخرى بأنها منسوخة بقوله تعالى: "وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ" و بقوله: "فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ

ص: ١٩٩

.....

لَكُمْ" أو قوله "وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ" وفي الأول أنه خلاف الظاهر، فإنه إن أريد الوطء لم يظهر للكلام فائدة ظاهرة، وفي الثاني أنه خلاف الأصل مع أن الظاهر من طاب: حل، ومن وراء ذلكم، سائر أصناف النساء، ولا ينفيه عروض الحرمة لعروض زنا ونحوه.

والظاهر أنه عليه السلام استدل بالآية على أن الله تعالى أخرج الزنا والزواني في هذه الآية من عداد المؤمنين حيث قابل بين المؤمنين وبينهما، إذا الظاهر من سياق الآية أن المراد أنه لا يليق نكاح الزاني إلا بزانية أو مشركة، ولا نكاح الزانية إلا بزنا أو مشرك، وأما المؤمن فإنه لا يليق به هذا الفعل وهو محرم عليه إما بمعناه أو بمعنى الكراهة الشديدة، أو بمعنى المحرومية كما في قوله سبحانه "وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ" فظهر أنه لم يسمها بالإيمان لما عرفت من المقابلة مع أنه جمع بينهما وبين المشرك ففيه أيضا إيماء بعدم إيمانها.

وهذا وجه حسن خطر بالبال للآية والخبر معا فإن حمل الآية على وجه آخر لا يستقيم ظاهرا فإنه إذا حمل النكاح على الوطء فالكلام إما في قوة النهي أو الخبر، فعلى الأول المعنى النهي عن أن يوطأ الزاني سوى الزانية والمشركة وجواز وطئه لهما، وفيه ما لا يخفى وكذا العكس، وعلى الثاني يكون كذبا إن أراد بالوطء غير الزنا أو الأعم، وإن أريد به الزنا كان الكلام خاليا عن الفائدة. وإذا حمل على العقد فلو كان في قوة النهي كان مفادها النهي عن أن ينكح الزاني سوى الزانية والمشركة وتجوز نكاحه إياهما وتجوز نكاح الزانية بالزاني والمشركة ولم يقل به أحد، ولو كان خبرا لزم الكذب، فلا بد من حمل الآية على ما ذكرنا فيتضح استدلاله عليه السلام غاية الوضوح.

ويظهر منه عدم تمام الاستدلال بها على تحريم نكاحهما، نعم قوله سبحانه

ص: ٢٠٠

مُؤْمِنُهُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ يَمْتَرِي فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّهُ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ

"وَحَرَّمَ ذَلِكَ" فيه دلالة على التحريم إن لم نحمله على معنى الحرمان، وحملة على الكراهة الشديدة مع وجود المعارض غير بعيد مع أنه يحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى الزنا، ويكون الجملة حالية أو تعليلية. قوله: ليس يمتري، الامتراء الشك، والجملة إلى قوله: أنه قال، معترضة، وضمير "فيه" راجع إلى الرسول، وقوله: إنه قال، بدل اشتمال للضمير، وقوله:

لا- يزني مفعول قال أولا- والاعتراض لبيان أن الخبر معلوم متواتر بين الفريقين، وكان المراد بقوله: حين يزني وحين يسرق، حين يصير عليهما ولم يتب، ولا فساد في مفارقة الإيمان بالمعنى الذي ذكرناه، حيث اشتمل على فعل الفرائض وترك الكبائر عنه، وبها يستحق العذاب في الجملة لا الخلود في النار، ومن لم يقل بذلك أوله بتأويلات بعيدة.

قال في النهاية: في الحديث: لا يزني الزاني وهو مؤمن، قيل: معناه النهي وإن كان في صورة الخبر، والأصل حذف الياء من يزني، أي لا يزن المؤمن ولا يسرق ولا يشرب، فإن هذه الأفعال لا يليق بالمؤمن، وقيل: هو وعيد يقصد به الردع كقوله عليه السلام: لا إيمان لمن لا أمانه له، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقيل: معناه لا يزني وهو كامل الإيمان وقيل: معناه أن الهوى يغطي الإيمان فصاحب الهوى لا يرى إلا هواه ولا ينظر إلى إيمانه الناهي له عن ارتكاب الفاحشة، فكان الإيمان في تلك الحالة قد انعدم.

وقال ابن عباس: الإيمان نزه فإذا أذنب العبد فارقته، ومنه الحديث الآخر:

إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فوق رأسه كالظلة فإذا ألقع رجع إليه الإيمان، وكل هذا محمول على المجاز ونفى الكمال دون الحقيقة في رفع الإيمان وإبطاله، انتهى.

وقيل: أنه ليس بمؤمن إذا كان مستحلاً، وقيل: ليس بمؤمن من العقاب وقيل: المقصود نفي المدح، أي لا يقال له مؤمن بل يقال: زان أو سارق، وقيل: أنه

ص: ٢٠١

خُلِعَ عَنْهُ الْإِيمَانُ كَخُلْعِ الْقَمِيصِ وَ نَزَلَ بِالْمَدِينَةِ وَ الَّذِينَ يَزُمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ - فَبَرَأَهُ اللَّهُ

لنفي البصيرة، أى ليس هو ذا بصيرة، و قال ابن عباس: أى ليس ذا نور و قيل: أى ليس بمستحضر الإيمان، و قيل: أى ليس هو بعقل لأن المعصية مع استحضار العقوبة مرجوحة و الحكم بالمرجوح بخلاف المعقول، و قيل: المقصود نفي الحياء، و الحياء شعبة من الإيمان أى ليس بمستحي من الله سبحانه.

و لا يخفى ما فى أكثر هذه الوجوه من البعد و الركاكه.

"و أنزل بالمدينة" أى فى سورة النور "الَّذِينَ يَزُمُونَ الْمُحْصَنَاتِ" أى يقذفون العفاف من النساء بالزنا "ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ" أى بأربعة عدول يشهدون أنهم رأوه يفعل ما رموهن به من الزنا "فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً" خبر الذين بتأويل "و لَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً" خبر ثان، و تنكير شهادة للعموم، أى فى أمر من الأمور كان أبدا تأكيد للعموم أى ما لم يتب "و أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ" أى هم فى أعلى مراتب الفسق حتى كأنه لا فاسق غيرهم فقد عبر عنهم باسم الإشارة و عرف الخبر و أتى بضمير الفصل مبالغة فى ادعاء حصر الفسق فيهم و قصره عليهم.

قيل: و يمكن أن يكون حالا- أو اعتراضا يجرى مجرى التعليل لعدم قبول الشهادة "إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا" عن القذف و ندموا و رجعوا بالتدارك "مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ" أى من بعد إقامة الحد، و قيل: من بعد الرمي "و أَصْلَحُوا" سرائرهم و أعمالهم فاستقاموا على مقتضى التوبة، قالوا و منه الاستسلام للحد و الاستحلال من المقدوف و العزم على عدم العود إلى ذلك، و على ترك جميع المناهى على قول.

و فى المجمع: و من شرط توبة القاذف أن يكذب نفسه فيما قاله فإن لم يفعل ذلك لم يجز قبول شهادته "فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" علة للاستثناء.

قوله عليه السلام "فَبَرَأَهُ اللَّهُ" الظاهر أنه عليه السلام استدل على عدم وصفهم بالإيمان

ص: ٢٠٢

مَا كَانَ مُقِيمًا عَلَى الْفِرْيَةِ مِنْ أَنْ يُسَيِّمَ بِالْإِيمَانِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ - أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَشْعُرُونَ - وَجَعَلَهُ اللَّهُ مُنَافِقًا
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ - إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَجَعَلَهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ إِبْلِيسَ قَالَ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ

بوصفهم بالفسق لأن في عرف القرآن لا يزم للكفر ولم يطلق فيه الفاسق إلا على الكافر كقوله تعالى: "أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا" فقابل بين الإيمان والفسق، فدل على أن الفاسق ليس بمؤمن، وقال: "إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ" فخص الفاسق في المنافق فجعله الله منافقا " وجعله من أولياء إبليس " حيث أطلق الفسق عليهما، وأيضا إذا نظرت في الآيات الكريمة وسبرتها لم تر الفاسق أطلق فيها إلا على الكافر.

قال الراغب: فسق فلان: خرج من حد الشرع، وذلك من قولهم فسق الرطب إذا خرج عن قشره وهو أعم من الكافر، والفسق يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير لكن تعورف فيما كان كثيرا، وأكثر ما يقال لمن التزم حكم الشرع وأقر به ثم أخل بجميع أحكامه أو ببعضه، وإذا قيل للكافر الأصلي فاسق فلأنه أخل بحكم ما ألزمه العقل واقتضاء الفطرة، قال عز وجل "فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ"

"وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ" "وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ" "أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَشْعُرُونَ" وقال: "وَمَنْ كَفَرَ بَعِيدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ" وقال تعالى: "وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ" "وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ" "وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ" "إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ" "وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ" انتهى.

ص: ٢٠٣

فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وَجَعَلَهُ مَلْعُونًا فَقَالَ - إِنَّ الَّذِينَ الْمُحْصِينَ نَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَيْسَتْ تَشْهَدُ الْجَوَارِحُ عَلَى مُؤْمِنٍ إِنَّمَا تَشْهَدُ عَلَى مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ
كَلِمَةُ الْعَذَابِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيُعْطَى كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ - فَأَمَّا

"و جعله "أى الرامى "المُحْصِينَ نَاتِ "أى العفائف "الغافلات "مما قد فن به "المؤمنات "بالله و رسوله و ما جاء به "لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَ
الْآخِرَةِ "بما طعنوا فيهن "و لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ "لعظم ذنوبهم.

"يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ "ظرف لما فى لهم من معنى الاستقرار لا للعذاب "أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ "يعترفون بها بإنطاق الله إياها بغير اختيارهم
أو بظهور آثاره عليها.

قوله عليه السلام: و ليست تشهد، يدل على أن شهادة الجوارح إنما هى للكفار كما ذكره جماعة من المفسرين، و ذكره الشيخ البهائي
(ره) فى الأربعين.

قوله عليه السلام: فيعطى كتابه بيمينه، أى فيقرأه، و من تنطق جوارحه يختم على فيه، لقوله تعالى: "الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَ تَكَلُّمُنَا
أَيْدِيهِمْ" أو لأن سياق آيات شهادة الجوارح تدل على غاية الغضب، و الآيات النازلة فى المؤمنين مشتملة على نهاية اللطف كقوله
سبحانه: "يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ "أى من المدعوين "كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ "أى كتاب عمله "فَأُولَئِكَ يَفْرُغُونَ كِتَابَهُمْ "ابتهاجا
بما يرون فيه "و لا- يُظْلَمُونَ فَتِيلًا "أى و لا ينقصون من أجورهم أدنى شىء، و الفتيل: المفتول، و سمي ما يكون فى شق النواة فتيلة
لكونه على هيئته، و قيل: هو ما تقتله بين أصابعك من خيط أو وسخ و يضرب به المثل فى الشىء الحقير.

ثم اعلم أن هذا المضمون وقع فى مواضع من القرآن المجيد أو لها فى بنى - إسرائيل "فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ "إلى آخر ما فى
الحديث.

ص: ٢٠٤

مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ يَمِينَهُ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَ سُورَةُ النُّورِ أُنْزِلَتْ بَعْدَ سُورَةِ النَّسَاءِ وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أُنْزَلَ عَلَيْهِ فِي سُورَةِ النَّسَاءِ - وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ

و ثانيها في إلحاقه "فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ يَمِينَهُ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَقْرَبُ كِتَابِيهِ" و ثالثها في الانشقاق "فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ يَمِينَهُ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا."

و ما في الحديث لا يوافق شيئاً منها و إن كان بالأول أنسب، فكأنه من تصحيف النسخ أو كان في قراءتهم عليهم السلام هكذا، أو نقل بالمعنى جمعا بين الآيات.

"و سورة النور أنزلت" كان هذا جواب عن اعتراض مقدر، و هو أنه لما أنزل الله في سورة النساء مرتين إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ*، و هي تدل على عدم ترتب العذاب على غير الشرك، فيمكن كونها ناسخة للآيات الدالة على عقوبات أصحاب الكبائر و عدم كونهم من المؤمنين، فأجاب عليه السلام بعد التنزل على عدم المخالفة بين هذه الآية و تلك الآيات لأن تجويز المغفرة لمن شاء الله لا ينافي استحقاقهم للعذاب و العقاب و خروجهم عن الإيمان بأحد معانيه بأن أكثر ما أوردنا من الآيات و استدللنا بها إنما هي في سورة النور و هي نزلت بعد سورة النساء فكيف تكون آية النساء ناسخة لها، فلو احتاج التوفيق إلى القول بالنسخ لكان الأمر بعكس ما قلتم، مع أنه لا قائل بالفصل.

ثم استدل عليه السلام على ذلك بأن الله تعالى قال في سورة النساء "أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا" و السبيل هو الذي ذكره من الحد في سورة النور، و يحتمل أن يكون الغرض إفادة دليل آخر على ما سبق من نزول الأحكام مدرجا و نسخ الأشد للأضعف لكن الأول أظهر.

"وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ" ذهب الأ-كثر إلى أن المراد بالفاحشة الزنا، و قيل: هي المساحقة "فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ" الخطاب للأئمة

ص: ٢٠٥

فِي النَّبُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا - وَالسَّيْلُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ - سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

و الحكم بطلب أربعة رجال من المسلمين شهودا عليهن و قيل: الخطاب للأزواج "فَإِنْ شَهِدُوا" أى الأربعة "فَأَمْسِكُوهُنَّ" أى فاحبسوهن "فِي النَّبُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ" أى يدركهن "الْمَوْتُ" قيل: أريد به صيانتهن عن مثل فعلهن و الأكثر على أنه على وجه الحد على الزنا قالوا: كان فى بدو الإسلام إن فجرت المرأة و قام عليها أربعة شهود حبست فى البيت أبدا حتى تموت، ثم نسخ ذلك بالرجم فى المحصنين و الجلد فى البكرين "أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا" أى ببيان الحكم كما مر و قيل: بالتوبة أو بالنكاح المغنى عن السفاح، و قالوا: لما نزل قوله تعالى "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا" قال النبى صلى الله عليه و آله و سلم: خذوا عنى قد جعل الله سبيلا. "سُورَةُ" أى هذه سورة أو فيما أوحينا إليك سورة "أَنْزَلْنَاهَا" صفة "وَفَرَضْنَاهَا" أى فرضنا ما فيها من الأحكام "لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ" فتتقون الحرام "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي" قيل: أى فيما فرضنا أو أنزلنا حكمهما و هو الجلد، و يجوز أن يرفعا بالابتداء و الخبر "فَاجْلِدُوا" إلى قوله "رَأْفَةٌ" أى رحمه "فِي دِينِ اللَّهِ" أى فى طاعته و إقامة حده فتعطلوه أو تسامحوا فيه "إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ" فَإِنَّ الْإِيمَانَ يَقْتَضِي الْجِدَّ فى طاعة الله.

ثم اعلم أن عدم ذكر الولاية فى هذا الخبر مع أنها الغرض الأصلى منه لنوع من التقية لأنه عليه السلام ذكره إلزاما عليهم حيث أنكروا كون الولاية جزءا من الإيمان.

ص: ٢٠٦

٢ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضِيلٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ قِيلَ لِمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ص كَانَ مُؤْمِنًا قَالَ فَأَيُّ فَرَائِضِ اللَّهِ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ كَلَامًا لَمْ يَنْزَلْ فِيهِ صَوْمٌ وَ لَا صِيَامَةٌ وَ لَا حَلَالٌ وَ لَا حَرَامٌ قَالَ وَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ إِنَّ عِنْدَنَا قَوْمًا يَقُولُونَ إِذَا شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ص فَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ فَلِمَ يُضْرَبُونَ الْحُدُودَ وَ لِمَ تُقَطَّعُ أَيْدِيهِمْ وَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْمُؤْمِنِ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ خُدَّامُ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَنَّ جَوَارَ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ أَنَّ الْحُورَ الْعِينِ لِلْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ قَالَ فَمَا بَالُ مَنْ جَحَدَ الْفَرَائِضَ كَانَ كَافِرًا

الحديث الثاني

: مجهول.

و الحاصل أن الإيمان الذي هو سبب لرفع الدرجات و التخلص من العقوبات في الدنيا و الآخرة ليس محض العقائد و إلا لم يفرض الله الفرائض و لم يتوعد على المعاصي، و أيضا ما ورد في الآيات و الأخبار من كرامة المؤمنين و درجاتهم و منازلهم ينافي إجراء الحدود عليهم و إذا لهم و إهانتهم، فلا بد من خروجهم عن الإيمان حين استحقاقهم تلك العقوبات.

قوله: فما بال من جحد؟ لعل المعنى أنه لو كان الإيمان محض التكلم بالشهادتين أو الاعتقاد بهما كما تزعمون لم يكن جحد الفرائض موجبا للكفر مع أنكم توافقوننا في ذلك لورود الأخبار فيه، فلم لا تقولون بعدم إيمان تارك الفرائض و مرتكبي الكبائر أيضا مع ورود الأخبار الكثيرة فيها أيضا، و قيل: المراد بجحد الفرائض تركها عمدا من غير عذر فإنه يؤذن بالاستخفاف و الجحد. قال الشهيد الثاني رفع الله درجته في بيان حقيقة الكفر: عرفه جماعة بأنه عدم الإيمان عما من شأنه أن يكون مؤمنا سواء كان ذلك عدم بضد أو لا بضد فبالضد كان يعتقد عدم الأصول التي بمعرفتها يتحقق الإيمان أو عدم شيء منها و بغير الضد

ص: ٢٠٧

.....

كالخالي من الاعتقادين أى اعتقاد ما به يتحقق الإيمان و اعتقاد عدمه، و ذلك كالشاك أو الخالي بالكلية كالذى لم يقرع سمعه شىء من الأمور التى يتحقق الإيمان بها.

و يمكن إدخال الشاك فى القسم الأول إذ الضد يخطر بباله و إلا لما صار شاكاً، و اعترض عليه بأن الكفر قد يتحقق مع التصديق بالأصول المعتبرة فى الإيمان كما إذا ألقى إنسان المصحف فى القاذورات عامداً أو وطأه كذلك أو ترك الإقرار باللسان جحداً و حينئذ فينقض حد الإيمان منعاً و حد الكفر جمعاً.

و أجب تارةً بأننا لا نسلم بقاء التصديق لفاعل ذلك، و لو سلمنا يجوز أن يكون الشارع جعل وقوع شىء من ذلك علامةً و أماره على تكذيب فاعل ذلك و عدم تصديقه فيحكم بكفره عند صدور ذلك منه، و هذا كما جعل الإقرار باللسان علامةً على الحكم بالإيمان مع أنه قد يكون كافراً فى نفس الأمر.

و تارةً بأنه يجوز أن يكون الشارع حكم بكفره ظاهراً عند صدور شىء من ذلك حسماً لمادة جراًه المكلفين على انتهاك حرمانه و تعدى حدوده، و إن كان التصديق فى نفس الأمر حاصلًا و غايةً ما يلزم من ذلك جواز الحكم بكون شخص واحد مؤمناً و كافراً و هذا لا محذور فيه لأننا نحكم بكفره ظاهراً و إمكان إيمانه باطنا فالموضوع مختلف فلم يتحقق اجتماع المتقابلين ليكون محالاً، و نظير ذلك ما ذكرناه من دلالة الإقرار على الإيمان فيحكم به مع جواز كونه كافراً فى نفس الأمر.

و أقول أيضاً: أن النقض المذكور لا يرد على جامع تعريف الكفر و ذلك لأنه قد بين أن عدم المأخوذ فيه أعم من أن يكون بال ضد أو غيره، و ما ذكر من موارد النقض داخل فى غير الضد كما لا يخفى، و حينئذ فجامعيته سالمة لصدقه على الموارد المذكورة و الناقض و المجيب غفلاً عن ذلك.

و يمكن الجواب عن مانعية تعريف الإيمان أيضاً بأن نقول من عرف الإيمان بالتصديق المذكور جعل عدم الإتيان بشىء من موارد النقض شرطاً فى اعتبار ذلك

ص: ٢٠٨

٣ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيْسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سَلَامٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْإِيمَانِ فَقَالَ الْإِيمَانُ أَنْ يُطَاعَ اللَّهُ فَلَا يُعْصَى

التصديق شرعا و تحقق حقيقة الإيمان.

و الحاصل أنا لما وجدنا الشارع حكم بإيمان المصدق و حكم بكفر من ارتكب شيئا من الأمور المذكورة مطلقا علمنا أن ذلك التصديق إنما يعتبر في نظر الشارع إذا كان مجردا عن ارتكاب شيء من موارد النقض و أمثالها الموجبة للكفر، فكان عدم الأمور المذكورة شرطا في حصول الإيمان، و لا ريب أن المشروط عدم عند عدم شرطه و شروط المعرف التي يتوقف عليها وجود ماهيته ملحوظة في التعريف و إن لم يصرح بها فيه للعلم باعتبارها عقلا لما تقرر في بدهاء العقول أنه بدون العلة لا يوجب المعلول و الشرط من أجزاء العلة كما صرحوا به في بحثها، و الكل لا يوجد بدون جزئه.

و هذا الجواب و اللذان قبله لم نجد لها غيرنا بل هي من هبات الواهب تعالى و تقدس و لم نعدم لذلك مثلا و إن لم نكن له أهلا، انتهى كلامه قدس سره.

و أقول: هذه التكاليف إنما يحتاج إليها إذا جعل الإيمان نفس العقائد و لم يدخل فيها الأعمال و مع القول بدخول الأعمال لا حاجة إليها، مع أن هذا التحقيق يهدم ما أسسه سابقا إذ يجري هذه الوجوه في سائر الأعمال و التروك التي نفى كونها داخله في الإيمان و ما ذكره عليه السلام في آخر الحديث من الإلزام على المخالفين يومئ إلى هذا التحقيق فتأمل.

الحديث الثالث

: مجهول.

و يدل على أحد المعاني التي ذكرنا للإيمان، و حملة القوم على الإيمان الكامل، و قال بعض المحققين ممن كان في عصرنا قدس سره: هذا مجمل القول في الإيمان و يفصله سائر الأخبار بعض التفصيل.

و أما الضابط الكلي الذي يحيط بحدوده و مراتبه و يعرفه حق التعريف فهو أن الإيمان الكامل الخالص المنتهى تمامه هو التسليم لله تعالى و التصديق بما

ص: ٢٠٩

.....

جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسانا وقلبا على بصيرة مع امثال جميع الأوامر والنواهي كما هي، وذلك إنما يمكن تحقيقه بعد بلوغ الدعوة النبوية إليه في جميع الأمور أما من لم تصل إليه الدعوة في جميع الأمور أو في بعضها لعدم سماعه أو عدم فهمه فهو ضال أو مستضعف ليس بكافر ولا مؤمن، وهو أهون الناس عذابا بل أكثر هؤلاء لا يرون عذابا وإلهم الإشارة بقوله سبحانه: "إِلَّا الْمُشْتَصِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا" ومن وصلت إليه الدعوة فلم يسلم ولم يصدق ولو ببعضها إما لاستكبار وعلو أو لتقليد للأسلاف وتعصب لهم أو غير ذلك فهو كافر بحسبه أي بقدر عدم تسليمه وترك تصديقه كفر جحود وعذابه عظيم على حسب جحوده، وإلهم الإشارة بقوله سبحانه: "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ."

ومن وصلت إليه الدعوة فصدقها بلسانه وظاهره لعصمه ماله أو دمه أو غير ذلك من الأغراض وأنكرها بقلبه وباطنه لعدم اعتقاده بها فهو كافر كفر نفاق وهو أشدهم عذابا وعذابه أليم بقدر نفاقه.

وإلهم الإشارة بقوله سبحانه: "وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ" إلى قوله: "إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ."

ومن وصلت إليه الدعوة فاعتقدها بقلبه وباطنه لظهور حقيقتها لديه وجحدها أو بعضها بلسانه ولم يعترف بها حسدا وبغيا وعتوا وعلوا أو تقليدا وتعصبا أو غير

ص: ٢١٠

.....

ذلك فهو كافر كفر تهود، و عذابه قريب من عذاب المنافق.

و إليهم الإشارة بقوله عز و جل "الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ" و قوله "فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ" و قوله "إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَغْدٍ مَا يَبْنَاءُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ" و قوله "وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا" و قوله "أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ" إلى قوله "أَشَدُّ الْعَذَابِ".

و من وصلت إليه الدعوة فصدقها بلسانه و قلبه و لكن لا يكون على بصيرة من دينه إما لسوء فهمه مع استبداده بالرأى و عدم تابعيته للإمام أو نائبه المقتضى أثره حقا و إما لتقليد و تعصب للأباء و الأسلاف المستبدين بآرائهم مع سوء إفهامهم أو غير ذلك فهو كافر كفر ضلالة و عذابه على قدر ضلالته و قدر ما يضل فيه من أمر الدين.

و إليهم الإشارة بقوله عز و جل "يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ" حيث قالوا عزير ابن الله أو المسيح ابن الله، و بقوله تعالى:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرَّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ" و بقول نبينا صلى الله عليه و آله و سلم: اتخذ الناس رؤساء جهالا فسلوا فأفتوا بغير علم فضلوا و أضلوا.

و من وصلت إليه الدعوة فصدقها بلسانه و قلبه على بصيرة و اتباع للإمام أو نائبه الحق إلا أنه لم يمثل جميع الأوامر و النواهي بل أتى ببعض دون بعض بعد أن

ص: ٢١١

.....

اعترف بقبح ما يفعله و لكن لغلبة نفسه و هواه عليه فهو فاسق عاص و الفسق لا ينافي أصل الإيمان، و لكن ينافي كماله، و قد يطلق عليه الكفر و عدم الإيمان أيضا إذا ترك كبار الفرائض أو أتى بكبار المعاصي كما في قوله عز و جل: "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ" و قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم: لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن، و ذلك لأن إيمان مثل هذا لا يدفع عنه أصل العذاب و دخول النار، و إن دفع عنه الخلود فيها فحيث لا يفيد في جميع الأحوال فكأنه مفقود.

و التحقيق فيه أن المتروك إن كان أحد الأصول الخمسة التي بنى الإسلام عليها أو المأني به إحدى الكبائر من المنهيات خاصة فصاحبه خارج عن أصل الإيمان أيضا ما لم يتب أو لم يحدث نفسه بتوبة لعدم اجتماع ذلك مع التصديق القلبي فهو كافر كفر استخفاف، و عليه يحمل ما روى من دخول العمل في أصل الإيمان، روى ابن أبي شعبة عن الصادق عليه السلام في حديث طويل أنه قال: لا يخرج المؤمن من صفة الإيمان إلا بترك ما استحق أن يكون به مؤمنا، و إنما استوجب و استحق اسم الإيمان و معناه بأداء كبار الفرائض موصولة، و ترك كبار المعاصي و اجتنابها و إن ترك صغار الطاعة و ارتكب صغار المعاصي فليس بخارج من الإيمان و لا تارك له ما لم يترك شيئا من كبار الطاعة و ارتكاب شيء من كبار المعاصي فما لم يفعل ذلك فهو مؤمن بقول الله: "إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا" يعني مغفرة ما دون الكبائر فإن هو ارتكب كبيرة من كبائر المعاصي كان مأخوذا بجميع المعاصي صغارها و كبارها معاقبا عليها معذبا بها.

إلى هنا كلام الصادق عليه السلام.

إذا عرفت هذا فاعلم أن كل من جهل أمرا من أمور دينه بالجهل البسيط فقد

ص: ٢١٢

.....

نقص إيمانه بقدر ذلك الجهل، و كل من أنكر حقا واجب التصديق لاستكبار أو هوى أو تقليد أو تعصب فله عرق من كفر الجحود، و كل من أظهر بلسانه ما لم يعتقد بباطنه و قلبه لغير غرض ديني كالتقية في محلها و نحو ذلك أو عمل عملا أخرويا لغرض دنيوي فله عرق من النفاق، و كل من كتم حقا بعد عرفانه أو أنكر ما لم يوافق هواه و قبل ما يوافقه فله عرق من التهود، و كل من استبد برأيه و لم يتبع إمام زمانه أو نائبه الحق أو من هو أعلم منه في أمر من الأمور الدينية فله عرق من الضلالة، و كل من أتى حراما أو شبهة أو توانى في طاعة مصرأ على ذلك فله عرق من الفسوق، فإن كان ذلك ترك كبير فريضة أو إتيان كبير معصية فله عرق من كفر الاستخفاف، و من أسلم وجهه لله في جميع الأمور من غير غرض و هوى و اتبع إمام زمانه أو نائبه الحق آتيا بجميع أوامر الله و نواهيه من غير توانى و لا مدهانة، فإذا أذنب ذنبا استغفر من قريب و تاب أو زلت قدمه استقام و أناب فهو المؤمن الكامل الممتحن و دينه هو الدين الخالص و هو الشيعى حقا و الخالص صدقا و أولئك أصحاب أمير المؤمنين، بل هو من أهل البيت عليهم السلام إذا كان عالما بأمرهم محتملا لسرهم كما قالوا: سلمان منا أهل البيت.

ص: ٢١٣

بَابُ فِي أَنَّ الْإِيمَانَ مَبْثُوثٌ لِجَوَارِحِ الْبَدَنِ كُلِّهَا

١ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو الرُّبَيْرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَيُّهَا الْعَالِمُ أَخْبِرْنِي أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ مَا لَا يَقْبَلُ اللَّهُ شَيْئًا إِلَّا بِهِ قُلْتُ وَمَا هُوَ قَالَ - الْإِيمَانُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَعْلَى الْأَعْمَالِ دَرَجَةً وَ أَشْرَفُهَا مَنْزِلَةً وَ أَشْنَاهَا حَظًّا

باب في أن الإيمان مبثوث لجوارح البدن كلها

إشارة

يقال: بث الخبر و أثبه أى نشره.

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور لكنه مؤيد بأخبار آخر، و قد روى النعماني في تفسيره مثله عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه و مضامينه دالة على صحته.

قوله عليه السلام: الإيمان بالله، هو مبتدأ و أعلى خبره، و يحتمل أن يكون المراد به جميع العقائد الإيمانية اكتفى بذكر أشرفها و أعظمها للزومها لسائرهما مع أن كون التوحيد أشرف لا ينافي وجوب البقية و اشتراطه بها، و السنا الضوء و بالمد الرفعة، و الحظ النصيب، و المراد بالقول التصديق القلبي أو هو مع الإقرار اللساني بالعقائد الإيمانية، و قيل: هو الذي يعبر عنه بالكلام النفسى، و قد يستدل بقوله:

عمل كله، على أن التصديق المكلف به ليس محض العلم إذ هو من قبيل الانفعال، بل هو فعل قلبي.

قال شارح المقاصد: و المذهب أنه غير العلم و المعرفة لأن من الكفار من كان يعرف الحق و لا يصدق به عنادا و استكبارا، قال الله تعالى "الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ

الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ" وقال: "وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ" وقال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام لفرعون: "لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" فاحتج إلى الفرق بين العلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو معرفته وبين التصديق ليصح كون الأول حاصلًا للمعاندِين دون الثاني، وكون الثاني إيمانًا دون الأول، فاقتصر بعضهم على أن ضد التصديق هو الإنكار والتكذيب، و ضد المعرفة النكارة والجهالة، وإليه أشار الغزالي حيث فسر التصديق بالتسليم، فإنه لا يكون مع الإنكار والاستكبار بخلاف العلم والمعرفة وفصل بعضهم زيادة التفصيل، وقال: التصديق عبارة عن ربط القلب بما علم من أخبار المخبر وهو أمر كسبي يثبت باختيار المصدق، ولهذا يؤمر ويثاب عليه بل يجعل رأس العبادات بخلاف المعرفة فإنها ربما تحصل بلا كسب كمن وقع بصره على جسم فحصل له معرفة أنه جدار أو حجر، وحققه بعض المتأخرين زيادة تحقيق فقال: المعتبر في الإيمان هو التصديق الاختياري، ومعناه نسبة التصديق إلى المتكلم اختياريًا وبهذا القيد يمتاز عن التصديق المنطقي المقابل للتصور، فإنه قد يخلو عن الاختيار كما إذا ادعى النبي النبوة وأظهر المعجزة فوقع في القلب صدقه ضرورة، من غير أن ينسب إليه اختيارًا فإنه لا يقال في اللغة أنه صدقه فلا يكون إيمانًا شرعيًا، كيف والتصديق مأمور به فيكون فعلًا اختياريًا زائدًا على العلم لكونه كيفية نفسانية أو انفعالية وهو حصول المعنى في القلب، والفعل القلبى ليس كذلك بل هو إيقاع النسبة اختياريًا الذى هو كلام النفس، ويسمى عقد القلب فالسوفسطائى عالم بوجود النهار و كذا بعض الكفار بنوّه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكنهم ليسوا بمصدقين لأنهم لا يحكمون اختياريًا بل ينكرون.

ص: ٢١٥

قَالَ قُلْتُ أَلَا تُخْبِرُنِي عَنِ الْإِيمَانِ أَقَوْلُ هُوَ وَعَمَلٌ أَمْ قَوْلٌ بَلَا عَمَلٍ فَقَالَ الْإِيمَانُ

و كلام هذا القائل متردد يميل تارة إلى أن التصديق المعتبر في الإيمان نوع من التصديق المنطقي لكونه مقيدا بالاختيار و كون التصديق العلمي أعم لا فرق بينهما إلا بلزوم الاختيار و عدمه، و تارة إلى أنه ليس من جنس العلم أصلا لكونه فعلا اختياريا، و كون العلم كيفية أو انفعالا، و على هذا الأخير أصر بعض المعتننين بتحقيق الإيمان، و جزم بأن التسليم الذي فسر به الغزالي التصديق ليس من جنس العلم، بل أمر وراءه معناه "گردن دادن و گرویدن و حق دانستن مر آن را که حق دانسته باشی" و يؤيده ما ذكره إمام الحرمين أن التصديق على التحقيق كلام النفس لكن لا يثبت كلام النفس إلا مع العلم.

و نحن نقول: لا- شك أن التصديق المعتبر في الإيمان هو ما يعبر فيه في الفارسية "بگرویدن و باور کردن و راستگوی داشتن" إذا أضيف إلى الحاكم "و راست داشتن و حق داشتن" إذا أضيف إلى الحكم، و لا يكفي مجرد العلم و المعرفة الخالي عن هذا المعنى، ثم أطال الكلام في ذلك و آل تحقيقه إلى أنه ليس شيء وراء العلم و المعرفة.

و قال المحقق الدواني في شرح العقائد: اعلم أنه لو فسر التصديق المعتبر في الإيمان بما هو أحد قسمي العلم فلا بد من اعتبار قيد آخر ليخرج الكفر العنادي، و قد عبر عنه بعض المتأخرين بالتسليم و الانقياد، و جعله ركنا من الإيمان، و الأقرب أن يفسر التصديق بالتسليم الباطني و الانقياد القلبي و يقرب منه ما قيل:

إن التصديق أن تنسب باختيارك الصدق إلى أحد و هو يحوم حول ذلك و إن لم يصب المخبر، انتهى.

و الحق أن إثبات معنى آخر غير العلم و المعرفة مشكل، و كون بعض أفرادها حاصلًا بغير اختيار لا ينافي التكليف به لمن لم يحصل له ذلك و ترتب الثواب على ما حصل بغير الاختيار إما تفضل أو هو على الثبات عليه و إظهاره و العمل بمقتضاه،

ص: ٢١٦

عَمَلُ كُلِّهِ وَالْقَوْلُ بَعْضُ ذَلِكَ الْعَمَلِ بِفَرَضٍ مِنَ اللَّهِ بَيِّنَ فِي كِتَابِهِ وَاضِحٌ نُورُهُ ثَابِتُهُ حُجَّتُهُ يَشْهَدُ لَهُ بِهِ الْكِتَابُ وَيَدْعُوهُ إِلَيْهِ قَالَ قُلْتُ صِفْهُ لِي جُعِلْتُ فِدَاكَ حَتَّى أَفْهَمَهُ قَالَ الْإِيمَانُ حَالَاتٌ وَدَرَجَاتٌ وَطَبَقَاتٌ وَمَنَازِلُ فَمِنْهُ التَّامُّ الْمُتَنَهَّى تَمَامُهُ

والكلام النفسى الذى ذكره ليس وراء التصور والتصديق شيئاً، نعم المعنى الذى نفهمه هيئنا زائداً على العلم هو العزم على إظهار ما اعتقده أو على عدم إنكاره ظاهراً بغير ضرورة تدعو إليه، ويمكن عده من لوازم الإيمان أو شرائطه كما يومئ إليه بعض الآيات والأخبار، والعلم لو سلم أنه من قبيل الانفعال فعده عملاً على سبيل التوسع باعتبار أسبابه ومبادئه.

قوله عليه السلام: بفرض، الباء للسببية وضميراً "نوره" و"حجته" راجعان إلى الفرض، وضمير "له" إلى العامل، وقيل: إلى كونه عملاً، وقيل: إلى الله، والأول أظهر، ومن أرجع ضمير "به" إلى الفرض وضمير "له" إلى كونه عملاً لو عكس كان أنسب، وقوله: واضح، وثابتة، نعتان للفرض، وضمير يدعوه، المستتر راجع إلى الكتاب، والبارز إلى العامل، وقيل: الظاهر أن يشهد، ويدعوه حال عن فرض، وأن ضمير له وإليه راجع إلى الله، وضمير "به" والبارز في يدعوه للفرض، والمراد بدعاء الكتاب ذلك الفرض إليه سبحانه نسبته إليه، وبيانه أنه منه، ويحتمل أن يكون حالاً- عن الإيمان وأن يكون ضمير له ويدعوه راجعاً إليه وضمير به وإليه للعمل، أى يشهد الكتاب للإيمان بأنه عمل، ويدعو الكتاب للإيمان إلى أنه عمل، انتهى.

ولا يخفى بعدهما، وفي تفسير العياشى: يشهد له بها الكتاب، ويدعو إليه فضمير بها راجع إلى الحجّة.

"للإيمان حالات" كأنه إشارة إلى الحالات الثلاث الآتية أى التام والناقص:

والراجح والدرجات مراتب الرجحان فإنها كثيرة بحسب الكمية والكيفية، والطبقات مراتب النقصان، والمنازل ما يلزم تلك الدرجات والطبقات من القرب إليه

ص: ٢١٧

وَمِنْهُ النَّاقِصُ الْبَيِّنُ نُقْصَانُهُ وَمِنْهُ الرَّاجِحُ الزَّائِدُ رُجْحَانُهُ قُلْتُ إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَتِمُّ وَيَنْقُصُ وَيَزِيدُ قَالَا نَعَمْ قُلْتُ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ الْإِيمَانَ عَلَى جَوَارِحِ ابْنِ آدَمَ وَقَسَمَهُ عَلَيْهَا وَفَرَّقَهُ فِيهَا فَلَيْسَ مِنْ جَوَارِحِهِ جَارِحَةٌ

سبحانه و البعد عنه، و المثلوبات المترتبة عليها.

وقيل: إشارة إلى أن للإيمان مراتب متكررة و هي حالات الإنسان باعتبار قيامها به، و درجات باعتبار ترقيه من بعضها إلى بعض، و طبقات باعتبار تفاوت مراتبها في نفسها، و كون بعضها فوق بعض، و منازل باعتبار أن الإنسان ينزل فيها و يأوى إليها فمنه التام و هو إيمان الأنبياء و الأوصياء عليهم السلام لاشتماله على جميع أجزاء الإيمان من فعل الفرائض و ترك الكبائر و إن تفاوتت بانضمام سائر المكملات من المستحبات و ترك المكروهات زيادة و نقصانا، أو المراد بالتام المنتهى تمامه درجة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أوصيائه عليهم السلام، و منه الناقص البين نقصانه و هو أقل مراتب الإيمان الذي بعده الكفر، و منه الراجح و فيه أفراد غير متناهية باعتبار التفاوت في الكمية و الكيفية.

ثم أنه يحتمل الكلام وجهين: أحدهما: أن يكون الإيمان المشتمل على فعل الفرائض و ترك الكبائر حاصلًا في الجميع لعدم صدق الإيمان بدون ذلك، و يكون الدرجات و المنازل باعتبار تلك الأعمال و نقصها و انضمام فعل سائر الواجبات و ترك سائر المحرمات و فعل المندوبات و ترك المكروهات، بل المباحات و الاتصاف بالأخلاق السنية و الملكات العلية.

و ثانيهما: أن يكون القدر المشترك حصول الإيمان في الجملة و الكامل ما يكون مشتملا على جميع الأجزاء و هو الإيمان حقيقة و الناقص التام ما لم يكن فيه سوى العقائد الحقّة و الدرجات المتوسطة تختلف باعتبار كثرة أجزاء الإيمان و قلتها فالمؤمن حقيقة هو الفرد الأول، و إطلاقه على البواقي على التوسع لانتفاع الكل بانتفاء أحد الأجزاء و لكل منهما شواهد لفظا و معنى فتأمل، فلما عسر فهمه على السائل لألفته بمصطلحات المتكلمين أعاد السؤال لمزيد التوضيح.

ص: ٢١٨

إِلَّا وَقَدْ وَكَّلْتُ مِنَ الْإِيمَانِ بَعْضَ مَا وَكَّلْتُ بِهِ أُخْتُهَا فَمِنْهَا قَلْبُهُ الَّذِي بِهِ يَعْقِلُ وَيَفْقَهُ وَيَفْهَمُ وَهُوَ أَمِيرُ يَدَيْهِ الَّذِي لَا تَرُدُّ الْجَوَارِحُ وَلَا تَصُدُّ إِلَّا عَنْ رَأْيِهِ وَآمُرِهِ وَ

قوله عليه السلام: به يعقل ويفقه ويفهم، قيل: العقل العلم بالقضايا الضرورية، والفقه ترتيبها لإنتاج القضايا النظرية، والفهم العلم بالنتيجة.

أقول: ويحتمل أن يكون العقل معرفة الأصول العقلية، والفقه العلم بالأحكام الشرعية، والفهم معرفة سائر الأمور المتعلقة بالمعاش وغيره، والمراد بالقلب النفس الناطقة سميت به لتعلقها أو لا بالروح الحيواني المنبعث منه أو القلب الصنوبري من حيث تعلق النفس به، وقيل: محل الإدراك هذا الشكل الصنوبري، عملاً بظواهر الآيات والأخبار وسيأتي تحقيقه في محله إن شاء الله.

قال الراغب في المفردات: قال بعض الحكماء حيث ما ذكر الله القلب إشارة إلى العقل والعلم، نحو: "إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ" وحيث ما ذكر الصدر إشارة إلى ذلك وإلى سائر القوى من الشهوة والهوى والغضب ونحوها، وقوله: "رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي" فسؤال لإصلاح قواه، وكذا قوله: "وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ" إشارة إلى اشتفائهم، وقوله: "وَلَكِنْ تَغْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ" أي العقول التي هي مندرجة بين سائر القوى وليست بمهتدية والله أعلم بذلك.

وقال: قلب الإنسان قيل: سمي به لكثرة قلبه ويعبر بالقلب عن المعاني التي تختص به من الروح والعلم والشجاعة وسائر ذلك، فقلوبه: "وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ" أي الأرواح "إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ" أي علم وفهم، وكذلك "وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ" * وقوله: "وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ"

ص: ٢١٩

مِنْهَا عَيْنَاهُ اللَّتَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَأُذُنَاهُ اللَّتَانِ يَسْمَعُ بِهِمَا وَيَدَاهُ اللَّتَانِ يَبْطِشُ بِهِمَا وَرِجْلَاهُ اللَّتَانِ يَمْشِي بِهِمَا وَفَرْجُهُ الَّذِي أَلْبَاهُ مِنْ قَبْلِهِ وَ لِسَانُهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ وَرَأْسُهُ الَّذِي فِيهِ وَجْهُهُ فَلَيْسَ مِنْ هَذِهِ جَارِحَةٌ إِلَّا وَقَدْ وَكَّلْتُ مِنَ الْإِيمَانِ بغيرِ مَا وَكَّلْتُ بِهِ أُخْتُهَا بِفَرْضِ مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ اسْمُهُ يَنْطِقُ بِهِ الْكِتَابُ لَهَا وَيَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهَا فَفَرَضَ عَلَى الْقَلْبِ غَيْرَ مَا فَرَضَ عَلَى السَّمْعِ وَفَرَضَ عَلَى السَّمْعِ غَيْرَ مَا فَرَضَ عَلَى الْعَيْنَيْنِ وَفَرَضَ عَلَى الْعَيْنَيْنِ غَيْرَ مَا فَرَضَ عَلَى اللِّسَانِ وَفَرَضَ عَلَى اللِّسَانِ غَيْرَ مَا فَرَضَ عَلَى الْيَدَيْنِ وَفَرَضَ عَلَى الْيَدَيْنِ غَيْرَ مَا فَرَضَ عَلَى الرَّجْلَيْنِ وَفَرَضَ عَلَى الرَّجْلَيْنِ غَيْرَ مَا فَرَضَ عَلَى الْفَرْجِ وَفَرَضَ عَلَى الْفَرْجِ غَيْرَ مَا فَرَضَ عَلَى الْوَجْهِ فَأَمَّا مَا فَرَضَ

و قوله: "وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ" أى تثبت به شجاعتكم و يزول خوفكم، و على عكسه "وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ" * و قوله: "هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ" و قوله: "وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى" أى متفرقة و قوله: "وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ." و قيل: العقل، و قيل: الروح، فأما العقل فلا يصح عليه ذلك و مجازة مجاز قولهم: تجرى من تحتها الأنهار، و الأنهار لا تجرى و إنما يجرى الماء الذى فيه، انتهى.

و الورود حضور الماء للشرب، و الصدر و الصدور الانصراف عنه، و هذا مثل فى أنها لا تفعل شيئا إلا بأمره كما يقال فى الفارسية: لا يشرب الماء إلا بأمره و إذنه.

و البطش تناول الشيء بصولة و قوة، و الباه فى بعض النسخ بدون الهمزة و فى بعضها بها، قال الجوهري: الباه مثل الجاه لغة فى الباء و هو الجماع "ينطق به" الجملة نعت للفرض و ضمير به فى الموضعين للفرض، و ضمير لها و عليها للجارحة، و اللام للانتفاع، و على للإضرار و إرجاع ضمير "به" إلى الإيمان كما قيل يقتضى خلو الجملة عن العائد و إرجاع ضمير "لها" هنا إلى الجارحة يؤيد إرجاع ضمير "له" سابقا إلى العامل.

ص: ٢٢٠

عَلَى الْقَلْبِ مِنَ الْإِيمَانِ فَالْإِقْرَارُ وَالْمَعْرِفَةُ وَالْعَقْدُ وَالرِّضَا وَالتَّسْلِيمُ بِأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِلَهًا وَاحِدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ص وَالْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنْ نَبِيٍّ أَوْ كِتَابٍ فَذَلِكَ

قوله: فالإقرار، أي الإقرار القلبي لأن الكلام في فعل القلب وإن احتمل أن يكون المراد الإقرار اللساني لأنه إخبار عن القلب، لكن ذكره بعد ذلك في عمل اللسان ربما يأبى عن ذلك وإن احتمل توجيهه، والمعطوفات عليه على الأول عطف تفسير له و كأنها إشارة إلى مراتب اليقين والإيمان القلبي، فإن أقل مراتبه الإذعان القلبي ولو عن تقليد أو دليل خطابي، والمعرفة ما كان عن برهان قطعي والعقد هو العزم على الإقرار اللساني وما يتبعه ويلزمه من العمل بالأركان، والرضا هو عدم إنكار قضاء الله وأوامره ونواهيها، وأن لا يثقل عليه شيء من ذلك المخالفة لهوى نفسه، والتسليم هو الانقياد التام للرسول فيما يأتي به لا سيما ما ذكر في أمر أوصيائه وما يحكم به بينهم، كما قال تعالى: "فَلا- وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" فظهر أن الإقرار بالولاية أيضا داخل في ذلك بل جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وقوله بأن لا إله إلا الله، متعلق بالإقرار لأن ما ذكر بعده تفسير ومكمل له، والصاحبة الزوجة، والإقرار عطف على الإقرار، والمراد الإقرار بسائر أنبياء الله وكتبه، والمستتر في "جاء" راجع إلى الموصول، وما قيل: إن قوله بأن لا إله إلا الله "إلخ" متعلق بالإقرار والمعرفة والعقد، وقوله والإقرار بما جاء من عند الله، معطوف على أن لا إله فيكون الأولان بيانا للأخيرين والأخير بيانا للأول، فلا يخفى ما فيه من أنواع الفساد.

وقال المحدث الأسترآبادي: المعرفة جاء في كلامهم لمعان: أحدها، التصور مطلقا وهو المراد من قولهم على الله التعريف والبيان أي ذكر المدعى والتنبيه عليها

ص: ٢٢١

مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْقَلْبِ مِنَ الْإِقْرَارِ وَالْمَعْرِفَةِ وَهُوَ عَمَلُهُ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا وَقَالَ أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ

إذ لا- يجب خلق الإذعان كما يفهم من باب الشك وغير ذلك من الأبواب "و ثانيها "الإذعان القلبي وهو المراد من قولهم أقرؤا بالشهادتين و لم يدخل معرفة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبهم "و ثالثها "عقد القضية الإجمالية مثل نعم و بلى، وهذا العقد ليس من باب التصور و لا من باب التصديق "و رابعها "العلم الشامل للتصور و التصديق، وهو المراد من قولهم العلم و الجهل من صنع الله في القلوب، انتهى.

وفيه ما فيه و الآية الأولى من سورة النحل "مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إيمَانِهِ" قيل: بدل من الذين لا يؤمنون، و ما بينهما اعتراض، أو من أولئك أو من الكاذبون، أو مبتدأ خبره محذوف دل عليه قوله: فعليهم غضب، و يجوز أن ينتصب بالذم و أن تكون من شرطية محذوفة الجواب "إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ" على الافتراء أو كلمته الكفر استثناء متصل لأن الكفر لغه يعم القول و العقد كالإيمان، كذا ذكره البيضاوي، و الظاهر أنه منقطع "وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ" لم يتغير عقيدته "وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا" أى اعتقده و طاب به نفسا "فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ" و قد ورد فى أخبار كثيرة من طرق الخاصة و العامة أنها نزلت فى عمار بن ياسر حيث أكرهه و أبويه ياسرا و سمية كفار مكة على الارتداد فأبى أبواه فقتلوهما و هما أول قتيلين فى الإسلام و أعطاهم عمار بلسانه ما أرادوا مكرها فقتل: يا رسول الله إن عمارا كفر، فقال: كلا إن عمارا ملئء إيمانا من قرنه إلى قدمه، و اختلط الإيمان بلحمه و دمه فأتى عمار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و هو يبكى فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح عينيه و قال: ما لك إن عادوا لك فعد لهم بما قلت.

و عن الصادق عليه السلام فأنزل الله فيه "إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ" الآية فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم

ص: ٢٢٢

تَطْمِئُنُّ الْقُلُوبُ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَقَالَ إِنَّ

عندها: يا عمار إن عادوا فعد، فقد أنزل الله عذرك وأمرك أن تعود إن عادوا. وبالجمله الآيه تدل على أن بعض أجزاء الإيمان متعلق بالقلب وإن استدلل القوم بها على أن الإيمان ليس إلا التصديق القلبي.

والآيه الثانيه "الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمِئُنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ" قيل: أى أنسا به و اعتمادا عليه و رجاء منه أو بذكر رحمته بعد القلق من خشيته أو بذكر دلائله الداله على وجوده و وحدانيته أو بكلامه يعنى القرآن الذى هو أقوى المعجزات "أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمِئُنُّ الْقُلُوبُ" أى تسكن إليه.

وقال فى المجمع: معناه الذين اعترفوا بتوحيد الله على جميع صفاته و نبوه نبيه و قبول ما جاء به من عند الله و تسكن قلوبهم بذكر الله و تأنس إليه، و الذكر حضور المعنى للنفس و قد يسمى العلم ذكرا و القول الذى فيه المعنى الحاضر للنفس أيضا يسمى ذكرا "أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ" إلخ، هذا حث للعباد على تسكين القلب إلى ما وعد الله به من النعيم و الثواب، انتهى.

و كان استدلاله عليه السلام بالآيه مبنى على أن المراد بذكر الله العقائد الإيمانيه و الدلائل المفضيه إليها إذ بها تطمئن القلب من الشك و الاضطراب، و يؤيده قوله فى الآيه السابقه "وَقَلْبُهُ مُطْمِئِنٌّ بِالْإِيمَانِ".

قوله سبحانه "إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ" قال الطبرسى (ره): أى تظهروها و تعلنوها من الطاعه و المعصيه أو العقائد "أَوْ تُخْفَوْهُ" أى تكتمونه "يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ" أى يعلم الله ذلك فيجازيكم عليه، و قيل: معناه إن تظهروا الشهاده أو تكتمونها فإن الله يعلم ذلك و يجازيكم به عن ابن عباس و جماعه، و قيل: إنها عامه فى الأحكام التى تقدم ذكرها فى السوره، خوفهم الله تعالى من العمل بخلافها و قال قوم: إن هذه

ص: ٢٢٣

تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ فَذَلِكَ

الآية منسوخة بقوله "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا" وروا في ذلك خبرا ضعيفا، وهذا لا يصح لأن تكليف ما ليس في الوسع غير جائز فكيف ينسخ وإنما المراد بالآية ما يتأوله الأمر والنهي من الاعتقادات والإرادات وغير ذلك مما هو مستور عنا، وأما ما لا يدخل في التكليف من الوسوس والهواجس مما لا يمكن التحفظ عنه من الخواطر فخارج عنه لدلالة العقل، ولقوله عليه السلام: و يعنى لهذه الأمة عن نسيانها وما حدثت به أنفسها وعلى هذا تجوز أن تكون الآية الثانية بينت الأولى وأزالت توهم من صرف ذلك إلى غير وجه المراد، والظن أن ما يخطر بالبال ويتحدث به النفس مما لا يتعلق بالتكليف فإن الله يؤاخذ به والأمر بخلاف ذلك. "فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ" منهم رحمه و تفضلا "وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ" منهم ممن استحق العقاب عدلا "وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" من المغفرة والعذاب، عن ابن عباس، و لفظ الآية عام في جميع الأشياء، والقول فيما يخطر بالبال من المعاصي إن الله سبحانه لا يؤاخذ به، وإنما يؤاخذ بما يعزم الإنسان و يعقد قلبه عليه مع إمكان التحفظ عنه فيصير من أفعال القلب فيجازه كما يجازه على أفعال الجوارح، و إنما يجازه جزاء العزم لا جزاء عين تلك المعصية لأنه لم يباشرها، وهذا بخلاف العزم على الطاعة فإن العزم على فعل الطاعة يجازى على عزمه ذلك جزاء تلك الطاعة كما جاء في الأخبار أن المنتظر للصلاة في الصلاة ما دام ينتظرها، وهذا من لطائف ما أنعم الله على عباده، انتهى.

و الظاهر من الأخبار الكثيرة التي يأتي بعضها في هذا الكتاب عدم مؤاخذة هذه الأمة على الخواطر والعزم على المعاصي، فيمكن تخصيص هذه الآية بالعقائد كما هو ظاهر هذه الرواية و إن أمكن أن تكون نية المعصية والعزم عليها معصية يغفرها الله للمؤمنين، فالمراد بقوله "لِمَنْ يَشَاءُ" المؤمنون و يؤيده ما ذكره المحقق

ص: ٢٢٤

.....

الطوسي و غيره أن إرادة القبيح قبيحه فتأمل.

ويظهر من بعض الأخبار أن هذه الآية منسوخة و قد خففها الله عن هذه الأمة كما روى الديلمي في إرشاد القلوب بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهما السلام في خبر طويل في معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثم عرج به حتى انتهى إلى ساق العرش و نجاه بما ذكره الله عز و جل في كتابه، قال تعالى: "لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ" و كانت هذه الآية قد عرضت على سائر الأمم من لدن آدم إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأبوا جميعاً أن يقبلوها من ثقلها، و قبلها محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلما رأى الله عز و جل منه و من أمته القبول خفف عنه ثقلها، فقال الله عز و جل: "آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ" ثم إن الله عز و جل تكرم على محمد، و أشفق على أمته من تشديد الآية التي قبلها هو و أمته فأجاب عن نفسه و أمته فقال: "وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَأَتْهُ وَكُتِبَ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ" فقال الله عز و جل لهم المغفرة و الجنة إذا فعلوا ذلك، فقال النبي: "سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ" يعني المرجع في الآخرة فأجابه قد فعلت ذلك بتأبى أمتك قد أوجبت لهم المغفرة، ثم قال الله تعالى: "أما إذا قبلتها أنت و أمتك و قد كانت عرضت من قبل على الأنبياء و الأمم فلم يقبلوها فحق على أن أرفعها عن أمتك فقال الله تعالى: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ" من خير "وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ" من شر ثم ألهم الله عز و جل نبيه أن قال: "رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا" فقال الله سبحانه أعطيتك لكرامتك، إلى آخر الخبر.

و أما المخالفون فهم اختلفوا في ذلك، قال الرازي في تفسير هذه الآية: يروى عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت هذه الآية جاء أبو بكر و عمر و عبد الرحمن بن

عوف و معاذ و ناس إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقالوا: يا رسول الله كلفنا من العمل ما لا نطيع إن أحدنا ليحدث نفسه بما لا يحب أن يثبت في قلبه و إنه لذنوب؟ فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: فلعلكم تقولون كما قال بنو إسرائيل سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا* فقولوا سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا* فقالوا: سمعنا و أطعنا و اشتد ذلك عليهم فمكثوا في ذلك حولا فأَنزَلَ اللهُ تعالى: "لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْرَهَا" فنسخت هذه الآية فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثوا به أنفسهم ما لم يعلموا أو تكلموا به. و اعلم أن محل البحث في هذه الآية أن قوله: "إِنْ تُبَيِّدُوا" يتناول حديث النفس و الخواطر الفاسدة التي ترد على القلب و لا يتمكن من رفعها، فالمؤاخذه بها تجرى مجرى تكليف ما لا يطاق، و العلماء أجابوا عنه من وجوه:

الأول: أن الخواطر الحاصلة في القلب على قسمين فمنها ما يوطن الإنسان نفسه عليه و يعزم على إدخاله في الوجود، و منها ما لا يكون كذلك بل يكون أمورا خاطرةً بالبال مع أن الإنسان يكرهها و لكنه لا يمكنه دفعها عن نفسه، فالقسم الأول يكون مؤاخذاً به، و الثاني لا يكون مؤاخذاً به، ألا ترى إلى قوله تعالى:

"لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ" و قال في آخر هذه السورة "لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ" و قال: "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ" هذا هو الجواب المعتمد.

الوجه الثاني: أن كل ما كان في القلب مما لا يدخل في العمل فإنه في محل العفو، و قوله: "وَإِنْ تُبَيِّدُوا" إلخ، فالمراد منه أن يدخل ذلك العمل في الوجود إما ظاهراً أو على سبيل الخفية، و أما ما يوجد في القلب من العزائم و الإرادات و لم يتصل بالعمل فكل ذلك في محل العفو، و هذا الجواب ضعيف لأن أكثر المؤاخذات إنما يكون

ص: ٢٢٦

.....

بأفعال القلوب، ألا ترى أن اعتقاد الكفر و البدع ليس إلا من أعمال القلوب و أعظم أنواع العقاب مرتب عليه أيضا، و أفعال الجوارح إذا خلت من أعمال القلوب لا يترتب عليها عقاب كأفعال النائم و الساهي، فثبت ضعف هذا الجواب.

و الوجه الثالث: أنه تعالى يؤاخذ بها، و مؤاخذتها من الغموم في الدنيا، و روى ذلك خبرا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

الوجه الرابع: أنه تعالى قال "يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ" و لم يقل يؤاخذكم به الله، و قد ذكرنا في معنى كونه حسييا و محاسبا وجوها، منها: كونه عالما بها، فرجع المعنى إلى كونه تعالى عالما بالضمائر و السرائر و روى عن ابن عباس أنه تعالى إذا جمع الخلائق يخبرهم بما كان في نفوسهم، فالمؤمن يخبره و يعفو عنه، و أهل الذنوب يخبرهم بما أخفوا من التكذيب و الذنب.

الوجه الخامس: أنه تعالى ذكر بعد هذه الآية "فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ" فيكون الغفران نصيبا لمن كان كارها لورود تلك الخواطر، و العذاب لمن كان مصرا عليها مستحسنا لها.

الوجه السادس: قال بعضهم: المراد بهذه الآية كتمان الشهادة و هو ضعيف و إن كان واردا عقيبه.

الوجه السابع: ما مر أنها منسوخة بقوله "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْرَهَا" و هذا أيضا ضعيف بوجه "أحدها" أن هذا النسخ إنما يصح لو قلنا أنهم كانوا قبل هذا النسخ مأمورين بالاحتراز عن تلك الخواطر التي كانوا عاجزين عن دفعها، و ذلك باطل لأن التكليف قط ما ورد إلا بما في القدرة، و لذلك قال صلى الله عليه و آله و سلم: بعثت بالحنيفية السمحة السهلة.

الثاني: أن النسخ إنما يحتاج إليه لو دلت الآية على حصول العقاب على تلك الخواطر، و قد بينا أنها لا تدل على ذلك.

ص: ٢٢٧

مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْقَلْبِ مِنَ الْإِقْرَارِ وَالْمَعْرِفَةِ وَهُوَ عَمَلُهُ وَهُوَ رَأْسُ الْإِيمَانِ وَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى اللِّسَانِ الْقَوْلَ وَالتَّعْيِيرَ عَنِ الْقَلْبِ بِمَا عَقَدَ عَلَيْهِ وَأَقَرَّ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى - وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقَالَ - وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ

الثالث: أن نسخ الخبر لا يجوز وإنما يجوز نسخ الأوامر والنواهي، و اختلفوا في أن الخبر هل ينسخ أم لا، انتهى.

وقال أبو المعين النسفى: قال أهل السنة والجماعة: العبد مؤاخذ بما عقد بقلبه نحو الزنا واللواط وغير ذلك، أما إذا خطر بباله ولم يقصد فلا يؤاخذ به، وقال بعضهم لا يؤاخذ في الصورتين جميعاً، وحجتهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: عفى عن أمتي ما خطر ببالهم ما لم يتكلموا ويفعلوا، وحجتنا قوله تعالى: "وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ" الآية، فثبت أنه مؤاخذ بقصده، وما ذكرت من الحديث فمحمول على ما خطر بباله ولم يقصد، أما إذا قصد فلا، انتهى.

"و هو رأس الإيمان" كان التشبيه بالرأس باعتبار أن بانتفائه ينتفى الإيمان رأساً كما أن بانتفاء الرأس لا تبقى الحياة، و يفسد جميع البدن.

قوله عليه السلام: القول، أى ما يجب التكلم به من الأقوال كإظهار الحق والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والقراءة والأذكار في الصلاة وأمثالها، فيكون قوله:

و التعبير تخصيصاً بعد التعميم لمزيد الاهتمام.

"وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا" قال البيضاوى: أى قوله حسناً و سماه حسناً للمبالغة، و قرأ حمزة و يعقوب و الكسائى حسناً بفتحتين، انتهى.

أقول: فى بعض الأخبار عن الصادق عليه السلام أنه قال: يعنى قولوا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، و فى رواية أخرى عنه عليه السلام: نزلت فى اليهود ثم نسخت بقوله "قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا- يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ" الآية، و فى بعض الروايات أنه حسن المعاشرة و القول الجميل،

ص: ٢٢٨

وَإِلَهُنَّ وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَهَذَا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى اللِّسَانِ وَهُوَ عَمَلُهُ وَفَرَضَ عَلَى السَّمْعِ أَنْ يَتَنَزَّهَ عَنِ الْإِسْتِمَاعِ إِلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَأَنْ يُعْرِضَ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَهُ مِمَّا نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ وَالْإِصْبَغَاءِ إِلَى مَا أَسْخَطَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ فِي ذَلِكَ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ

و في بعضها أنه الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و كان التعميم أولى فيناسب التعميم في القول أولا و يؤيده أن في تفسير النعماني هكذا: و أما ما فرضه على اللسان فقوله عز و جل في معنى التفسير لما عقد به القلب و أقر به أو جحدته "قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ" الآية، و قوله سبحانه وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، و قوله سبحانه "وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً انْتَهَوْا" فأمر سبحانه بقول الحق و نهى عن قول الباطل. ثم إن الآية الثانية ليست في المصاحف هكذا، ففي سورة البقرة "قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَ مَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْبَاطِ" و في سورة العنكبوت "وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَ إِلَهُنَّ وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ" فالظاهر أن التغيير من النسخ أو نقل الآيتان بالمعنى، و في النعماني موافق للأولى و لعله كان في الخبر الآيتان فأسقطوا عجز الأولى و صدر الثانية.

و التنزه الاجتناب "و أن يعرض" عطف على "أن يتنزه" و الإصغاء عطف على الموصول في قوله: عما لا يحل. "وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ" هذه الآية في سورة النساء، و في تفسير علي بن إبراهيم إن آيات الله هم الأئمة عليهم السلام، و روى العياشي في تفسيرها: إذا سمعت

ص: ٢٢٩

حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ثُمَّ اسْتَشَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَوْضِعَ النَّسِيَانِ فَقَالَ وَإِنَّمَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدَ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقَالَ فَبَشِّرْ عِبَادِ

الرجل يجحد الحق و يكذب به و يقع في أهله فقم من عنده و لا تقاعده، قال الراغب:

و الخوض الشروع في الماء و المرور فيه، يستعار في الأمور و أكثر ما ورد في القرآن ورد فيما يذم الشروع فيه، و تتمه الآية "إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَ الْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا" و الاستثناء في سورة الأنعام حيث قال "وَ إِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِنَّمَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ" الآية و يحتمل أن يكون قوله تعالى "وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ" إشارة إلى ما نزل في سورة الأنعام، فهذه الآية كالتفسير لتلك الآية فذكره عليه السلام آية النساء لبيان أن الخوض في الآيات المذكور في الأنعام هو الكفر و الاستهزاء بها، و إلا كان المناسب ذكر الآية المتصلة بالاستثناء فتفطن.

و روى العياشي عن الباقر عليه السلام في هذه الآية قال: الكلام في الله و الجدل في القرآن قال منه القصاص "وَ إِنَّمَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ" أي النهي "فَلَا تَقْعُدَ بَعْدَ الذِّكْرِ" أي بعد أن تذكره "مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ" أي معهم، فوضع الظاهر موضعه تنبيهاً على أنهم ظلموا بوضع التكذيب و الاستهزاء موضع التصديق و الاستعظام، و في الحديث عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يجلس في مجلس يسب فيه إمام، أو يغتاب فيه مسلم إن الله تعالى يقول في كتابه "وَ إِذَا رَأَيْتَ" الآية.

ثم إن الخطاب في الآية إما خطاب عام أو الخطاب ظاهراً للرسول صلى الله عليه و آله و سلم و المراد به الأمة، لأن النسيان لا يجوز عليه صلى الله عليه و آله و سلم لا سيما إذا كان من الشيطان، فإن من جوز السهو و النسيان عليه صلى الله عليه و آله و سلم كالصدوق (ره) إنما جوز الإسهاء من

ص: ٢٣٠

الَّذِينَ يَشْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَقَالَ وَإِذَا سَمِعُوا

الله تعالى للمصلحة لا من الشيطان "فَبَشِّرْ عِبَادِ" الإضافة للتشريف، و أحسن القول ما فيه رضا الله أو أشد رضاه، و ما هو أشق على النفس، و هذه كلمة جامعة يندرج فيها القول في أصول الدين و فروعه و الإصلاح بين الناس و التميز بين الحق و الباطل، و إثارة الأفضل فالأفضل، و في رواية هو الرجل يسمع الحديث فيحدث به كما سمع لا يزيد فيه و لا ينقص منه.

"أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ" لدينه "وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ" أي العقول السليمة عن منازعة الهوى و الوهم و العادات و "عبادي" في النسخ بإثبات الياء موافقا لرواية أبي عمرو برواية موسى حيث قرأ في الوصل بفتح الياء و في الوقف بإسكانها، و قرأ الباقون بإسقاط الياء و الاكتفاء بالكسرة.

"الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ" قيل: أي خائفون من الله متذللون له يلزمون أبصارهم مساجدهم و في تفسير علي بن إبراهيم غضبك بصرك في صلاتك و إقبالك عليها، و سيأتي تفسيره في كتاب الصلاة إنشاء الله.

"وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ" قيل: اللغو ما لا يعنيه من قول أو فعل، و في تفسير علي بن إبراهيم يعني عن الغناء و الملاهي، و في إرشاد المفيد عن أمير المؤمنين عليه السلام كل قول ليس فيه ذكر فهو لغو، و في المجمع عن الصادق عليه السلام قال: أن يتقول الرجل عليك بالباطل أو يأتيك بما ليس فيك فتعرض عنه الله، قال: و في رواية أخرى أنه الغناء و الملاهي، و في الاعتقادات عنه عليه السلام أنه سئل عن القصاص أ يحل الاستماع لهم،

ص: ٢٣١

اللَّغْوُ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَقَالَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا فَهَذَا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى السَّمْعِ مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ لَا يُضِغِيَ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ وَهُوَ عَمَلُهُ وَهُوَ مِنَ الْإِيمَانِ وَفَرَضَ عَلَى الْبَصَرِ أَنْ لَا يَنْظُرَ إِلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْ يُعْرِضَ عَمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِمَّا لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَهُوَ عَمَلُهُ وَهُوَ مِنَ الْإِيمَانِ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى - قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ فَهُمْ أَنْ يَنْظُرُوا

فقال: لا، والحاصل أن اللغو كل ما لا خير فيه من الكلام والأصوات، ويكفي في الاستشهاد كون بعض أفراد حراما مثل الغناء و الدف والصنج والطنبور والأكاذيب وغيرها.

وقال في سورة القصص: "وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ" قال على بن إبراهيم: اللغو الكذب واللهو والغناء، وقال في الفرقان: "وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا" أي معرضين عنه مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه والخوض فيه، وفي أخبار كثيرة تفسير اللغو في هذه الآية بالغناء والملاهي.

قوله: من الإيمان، "من" تبعيضية "وأن لا يصغى" عطف بيان لهذا، وقيل:

من الإيمان مبتدأ وأن لا يصغى خبره، وفيه ما فيه.

"قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا" الخطاب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويغضوا مجزوم بتقدير اللام، أي ليغضوا فالمقصود تبليغهم أمر ربهم أو حكاية لمضمون أمره عليه السلام أو منصوب بتقدير أن أي أمرهم أن يغضوا فإن "قل لهم" في معنى مرهم، وقيل: أنه جواب الأمر أي قل لهم غضوا يغضوا، واعتراض بأنه حينئذ ينبغي الفاء أي فيغضوا وفيه:

أنه سهل ليكن محذوفاً وأبعد منه ما يقال: إن التقدير: قل لهم غضوا فإنك إن تقل لهم يغضوا وأصل الغض النقصان والخفض كما في قوله: "وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ" وأجاز الأخفش أن تكون من زائدة وأباه سيويه وقيل: إنه للتبعيض، ولعله الوجه،

ص: ٢٣٢

إِلَى عِوَرَاتِهِمْ وَأَنْ يُنْظَرَ الْمَرْءُ إِلَى فَرْجِ أَخِيهِ وَيَحْفَظَ فَرْجَهُ أَنْ يُنْظَرَ إِلَيْهِ وَقَالَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ مِنْ أَنْ تَنْظُرَ إِخْدَاهُنَّ إِلَى فَرْجِ أَخْتَيْهَا وَتَحْفَظَ فَرْجَهَا مِنْ أَنْ يُنْظَرَ إِلَيْهَا وَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ مِنْ حِفْظِ الْفَرْجِ فَهُوَ مِنَ الزَّنَا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ فَإِنَّهَا مِنَ النَّظَرِ ثُمَّ نَظَمَ مَا فَرَضَ عَلَى الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصِيرِ فِي آيَةِ أُخْرَى فَقَالَ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَبِيرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ

و ليس المراد نقص المبصرات و تبعضها و لا الأبصار بل النظر بها و هو المراد مما قيل:

المراد غض البصر و خفضه مما يحرم النظر إليه و الاقتصار به على ما يحل، و كذا قوله: "وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ" أى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيماهم، فلما كان المستثنى هنا كالشاذ النادر مع كونه معروفا معلوما بخلافه فى غض الأبصار أطلق الحفظ هنا و قيد الغض بحرف التبعض، و فى الكشف و يجوز أن يراد مع حفظها عن الإبداء و هذه الرواية و غيرها تدل على أن المراد بحفظ الفرج هنا ستره عن أن ينظر إليه أحد و كذا ظاهر الرواية تخصيص غض البصر بترك النظر إلى العورة.

قوله عليه السلام: ثم نظم، أقول: و فى تفسير النعمانى: ثم نظم تعالى ما فرض على السمع و البصر و الفرج فى آية واحدة فقال: و ما كنتم، و هو أظهر، و ما هنا يحتاج إلى تكلف فى إدخال اللسان و القلب، ف قيل: المراد بالاستتار ترك ذكر الأعمال القبيحة فى المجالس "و أن يشهد" بتقدير من أن يشهد متعلقا بالاستتار بتضمن معنى الخوف، فقوله تستترون إشارة إلى فرض القلب و اللسان معا، و يحتمل أن يكون المراد بالآية الأخرى الجنس أى الآيتين، و الفؤاد داخل فى الآية الثانية و كذا اللسان لأن قوله: "لَا تَقْفُ" عبارة عن عدم متابعة غير المعلوم بعدم التصديق به بالقلب و عدم إظهار العلم به باللسان.

"وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَبِيرُونَ" قبل هذه الآية فى حم التنزيل: "وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا

ص: ٢٣٣

.....

كَانُوا يَعْمَلُونَ، وَقَالُوا لِحُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ "قال الطبرسي (ره): أى شهد عليهم سمعهم بما قرعه من الدعاء إلى الحق "فأعرضوا عنه" ولم يقبلوه وأبصارهم بما رأوه من الآيات الدالة على وحدانية الله فلم يؤمنوا و سائر جلودهم بما باشروه من المعاصي والأعمال القبيحة، وقيل فى شهادة الجوارح قولان: أحدهما: أن الله تعالى بينها بنية الحى و يلجئها إلى الاعتراف و الشهادة بما فعله أصحابها، والآخر: أن الله تعالى تفعل الشهادة فيها و إنما أضاف الشهادة إليها مجازا، وقيل: فى ذلك أيضا وجه ثالث و هو أنه يظهر فيه أماراته الدالة على كون أصحابها مستحقين للنار فسمى ذلك شهادة مجازا كما يقال: عيناك تشهدان لسهرك، وقيل: إن المراد بالجلود هنا الفروج على طريق الكناية عن ابن عباس و المفسرين ثم قال "وَمَا كُنْتُمْ تَشِيعْتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ" أى من أن يشهد عليكم سمعكم، معناه و ما كنتم تستخفون أى لم يكن مهيتا لكم أن تستروا أعمالكم عن هذه الأعضاء لأنكم كنتم بما تعملون، فجعلها الله شاهدة عليكم فى القيامة، وقيل: معناه و ما كنتم تتركون المعاصي حذرا أن تشهد عليكم جوارحكم بها لأنكم ما كنتم تظنون ذلك و لكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون لجهلكم بالله تعالى، فهان عليكم ارتكاب المعاصي لذلك.

و روى عن ابن مسعود أنها نزلت فى ثلاثة نفر تساروا فقالوا: أ ترى إن الله تعالى يسمع تسارنا. و يجوز أن يكون المعنى أنكم عملتم عمل من ظن أن عمله يخفى على الله كما يقال أهلكت نفسى أى عملت عمل من أهلكت النفس، وقيل: إن الكفار كانوا يقولون إن الله لا يعلم ما فى أنفسنا لكنه يعلم ما يظهر عن ابن عباس. "وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ" ذلكم مبتدأ، و ظنكم خبره، و أرديكم خبر ثان، و يجوز أن يكون ظنكم بدلا من ذلكم، و يكون المعنى و ظنكم الذى ظننتم بربكم أنه لا يعلم كثيرا مما تعملون أهللكم إذ هون عليكم أمر المعاصي

ص: ٢٣٤

سَمِعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ يَغْنَى بِالْجُلُودِ الْفُرُوجَ وَالْأَفْحَادَ وَقَالَ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصِيرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا فَهَذَا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْعَيْنَيْنِ مِنْ غَضِّ الْبَصِيرِ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَمَلُهُمَا وَهُوَ مِنَ الْإِيمَانِ وَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْيَدَيْنِ أَنْ لَا يَبْطِشَ بِهِمَا إِلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَأَنْ يَبْطِشَ بِهِمَا إِلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ

و أدى بكم إلى الكفر "فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ" أي فظللتم من جملة من خسرت تجارتها، لأنكم خسرت الجنة و خضتم في النار، انتهى.

فإن قيل: هذه الآيات في السور المكية و كذا قوله "وَلَا تَقْفُ" إلخ، كما مر في الخبر السابق فكيف صار أعمال الجوارح فيها جزءا من الإيمان، و كيف يوعد عليها.

قلت: لعل الوعيد فيها باعتبار كفرهم و شركهم لأنها تدل على أنهم إنما فعلوا ذلك كفر بالله و استهانة بأمره و ظنهم أنه سبحانه لا يعلم كثيرا مما يعملون فالوعيد على شركهم و إتيانهم بتلك الأعمال من جهة الاستخفاف و الاستحلال و وقفوا ما ليس لهم به علم كان في أصول الدين مع أنه قد مر أنه ليس فيها وعيد بالنار و كون جميع آيات حم مكية لم يثبت لعدم الاعتماد على قول المفسرين من العامة، و يحتمل أن يكون الغرض هنا محض كون الأعمال متعلقة بالجوارح و أن لها مدخلا في الإيمان و إن كان مدخليتها في كماله، و المقصود في الخبر السابق كان أمرا آخر، و كذا الكلام في قوله "وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا" فإنها أيضا مكية.

قوله: إلى ما حرم الله، مثل القتل و الضرب و النهب و السرقة و كتابة الجور و الكذب و الظلم و مس الأجانب و نحوها "و فرض عليهما من الصدقة و صلة الرحم" إذ إيصال الصدقة إلى الفقراء و الخير إلى الأقرباء و الضرب و البطش و القتال في الجهاد و الطهور للصلاة من فروض اليد، و قيل: يفهم منه وجوب استعمال اليد في غسل الوجه، و هو إما لأنه الفرد الغالب أو لأنه فرد الواجب التخييري.

ص: ٢٣٥

عَزَّ وَجَلَّ وَفَرَضَ عَلَيْهِمَا مِنَ الصَّدَقَةِ وَصَلَةِ الرَّحِمِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالطَّهْوَرِ لِلصَّلَاةِ فَقَالَ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَقَالَ فَبِإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَبِمَا مَنَّا بَعِيدٌ وَإِمَّا فِتْدَاءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا - فَهَذَا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْيَدَيْنِ لِأَنَّ الضَّرْبَ مِنْ عِلَاجِهِمَا وَفَرَضَ عَلَى الرَّجُلَيْنِ أَنْ لَا يَمْشِيَ بِهِمَا إِلَى شَيْءٍ مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ وَفَرَضَ عَلَيْهِمَا الْمَشْيَ إِلَى مَا

و أقول: يمكن أن يكون غسل الوجه داخلا فيما سيأتي من قوله: وقال فيما فرض الله.

"فَضْرَبَ الرِّقَابَ" ضرب الرقاب عبارة عن القتل بضرب العنق، وأصله فاضربوا الرقاب ضربا، حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه، و أضيف إلى المفعول والإثخان إكثار القتل أو الجراح بحيث لا يقدر على النهوض، والوثاق بالفتح والكسر ما يوثق به وشده كناية عن الأسر،

و المروى ومذهب الأصحاب أن الأسير إن أخذ والحرب قائمته تعين قتله إما بضرب عنقه أو بقطع يده ورجله من خلاف وتركه حتى يتزف ويموت، وإن أخذ بعد انقضاء الحرب تخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق، ولا يجوز القتل.

والاسترقاق علم من السنة، والعلاج: المزاوله"، أن لا يمشى "بصيغة المجهول، والباء في "بهما" للآله، والطرف نائب الفاعل وقوله عليه السلام: فقال، لعله ليس لتفسير ما تقدم والاستدلال عليه، بل لبيان نوع آخر من تكليف الرجلين وهو نوع المشى، وما ذكر سابقا كان غاية المشى، وفي رواية النعماني: أما ما فرضه الله

ص: ٢٣٦

يُرْضِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا وَقَالَ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ وَقَالَ فِيمَا شَهِدَتِ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلُ عَلَى أَنْفُسِهِمَا وَعَلَى أَرْبَابِهِمَا مِنْ تَضْيِيعِهِمَا لِمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ وَفَرَضَهُ عَلَيْهِمَا الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا

على الرجلين فالسعى بهما في ما يرضيه، واجتناب السعى فيما يسخطه، وذلك قوله سبحانه "فَأَسْرِعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ" وقوله سبحانه "وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا" * وقوله "وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ" وفرض الله عليهما القيام في الصلاة فقال "وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ" ثم أخبر أن الرجلين من الجوارح التي تشهد يوم القيامة حين تستنطق بقوله سبحانه "الْيَوْمَ نَخْتِمُ" الآية.

وقال البيضاوي "وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ" توسط فيه بين الديب والإسراع، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن "وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ" وأنقص منه واقصر "إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ" أوحشها "لَصَوْتُ الْحَمِيرِ" والحمار مثل في الذم سيما نهاقه.

ولذلك يكنى عنه فيقال: طويل الأذنين وفي تمثيل الصوت المرتفع بصوته ثم إخراج مخرج الاستعارة مبالغة شديدة، وتوحيد الصوت لأن المراد تفضيل الجنس في النكر دون الآحاد، أو لأنه مصدر.

وقال في قوله سبحانه "الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ" بأن نمنعها عن كلامهم "وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيَهُمْ" إلخ، بظهور آثار المعاصي عليها ودلالاتها على أفعالها أو بإنطاق الله إياها، وفي الحديث أنهم يجحدون ويخاصمون فيختم على أفواههم وتكلمهم أيديهم وأرجلهم، انتهى.

ص: ٢٣٧

أَيَّدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَهَذَا أَيْضًا مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْيَدَيْنِ وَعَلَى الرَّجْلَيْنِ وَهُوَ عَمَلُهُمَا وَهُوَ مِنَ الْإِيمَانِ وَفَرَضَ عَلَى الْوَجْهِ السُّجُودَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَهَذِهِ فَرِيضَةُ جَامِعَةٍ عَلَى الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرَّجْلَيْنِ

وقيل: هذا لا ينافي ما روى أن الناس في هذا اليوم يحتجون لأنفسهم، ويسعى كل منهم في فكاك رقبته كما قال سبحانه: "يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا" والله يلقي من يشاء حجته كما في دعاء الوضوء: اللهم لقني حجتى يوم ألقاك، لأن الختم مخصوص بالكفار كما قاله بعض المفسرين، أو أن الختم يكون بعد الاحتجاج والمجادلة كما في الرواية السابقة، وبالجملة الختم يقع في مقام والمجادلة في مقام آخر.

قوله: فهذا أيضا، كأنه إشارة إلى ما تشهد به الجوارح، فمن في قوله "مما" تبعيضية، أو إلى التكليم والشهادة فمن تعليلية، ويحتمل أن يكون إشارة إلى جميع ما تقدم، وقال البيضاوى في قوله تعالى: "ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا" أى فى صلاتكم أمرهم بهما لأنهم ما كانوا يفعلونهما أول الإسلام، أو صلوا وعبى عن الصلاة بهما لأنهما أعظم أركانهما، أو اخضعوا لله وخرؤا له سجدا وعبدوا ربكم بسائر ما تعبدكم به "وَافْعَلُوا الْخَيْرَ" و تحروا ما هو خير وأصلح فيما تأتون و تذرون كنوافل الطاعات و صلة الأرحام و مكارم الأخلاق "و لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" أى افعلوا هذه كلها و أنتم راجعون الفلاح غير متيقنين له، واثقين على أعمالكم.

و أقول: "لعل" من الله موجبة، و هذه فريضة جامعة أى ما ذكر فى هذه الآية من الركوع و السجود و العبادة و فعل الخير، و مدخلية الأعضاء المذكورة فى تلك الأعمال فى الجملة ظاهرة.

ص: ٢٣٨

وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَقَالَ فِيمَا فَرَضَ عَلَى الْجَوَارِحِ مِنَ الطَّهُورِ وَالصَّلَاةِ بِهَا وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا صَرَّفَ نَبِيَّهُ ص

"وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ" ظاهر أنه عليه السلام فسر المساجد بالأعضاء السبعة التي تسجد عليها، أي خلقت لأن يعبد الله بها فلا تشركوا معه غيره في سجودكم عليها، وهذا التفسير هو المشهور بين المفسرين والمذكور في صحيحة حماد والمروى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام حين سأله المعتصم عنها، وبه قال ابن جبير والرجاج والفراء فلا عبرة بقول من قال: أن المراد بها المساجد المعروفة، ولا بقول من قال: هي بقاع الأرض كلها، ولا بقول من قال: هي المسجد الحرام، والجمع باعتبار أنه قبله لجميع المساجد، ولا بقول من قال: هي السجادات جمع مسجد بالفتح مصدرا أي السجودات لله فلا تفعل لغيره.

وقال في الفقيه: قال أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لابنه محمد بن الحنفية رضي الله عنه: يا بني لا تقل ما لا تعلم بل لا تقل كل ما تعلم، فإن الله تعالى قد فرض على جوارحك كلها فرائض يحج بها عليك يوم القيامة ويسألك عنها، وساق الحديث إلى أن قال: ثم استعبد لها بطاعته فقال عز وجل: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا" إلى قوله: "لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" فهذه فريضة جامعة واجبة على الجوارح، وقال عز وجل:

"وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ" إلخ، يعني بالمساجد الوجه واليدين والركبتين والإبهامين، الحديث بطوله.

قوله: وقال فيما فرض على الجوارح من الطهور والصلاة بها، أي بالجوارح وكان مفعول القول محذوف أي ما قال، أو "من الطهور" مفعوله بزيادة من، أو بتقدير شيئا أو كثيرا أو المراد قال ذلك أي آية المساجد فيما فرض الله على هذه الجوارح من الطهور والصلاة، لأن الطهور أيضا يتعلق بالمساجد.

وعلى التقادير قوله: وذلك، إشارة إلى كون الآيات السابقة دليلا على كون

ص: ٢٣٩

إِلَى الْكَعْبَةِ عَنِ الْبَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ - وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ فَسَمِيَ الصَّلَاةُ إِيمَانًا فَمَنْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَافِظًا لِحُجُورِهِ

الإيمان مبثوثا على الجوارح لأنها إنما دلت على أن الله تعالى فرض أعمالا متعلقة بتلك الجوارح، و لم تدل على أنها إيمان فاستدل عليه السلام على ذلك بأن الله تعالى سمى الصلاة المتعلقة بجميع الجوارح إيمانا فتم به الاستدلال بالآيات المذكورة على المطلوب. والظاهر أن في العبارة سقطا أو تحريفا أو اختصارا مخلا من الرواء أو من المصنف إذ في تفسير النعماني و أما ما افترضه على الرأس فهو أن يمسح من مقدمه بالماء في وقت الطهور للصلاة بقوله: "وَأَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ" و هو من الإيمان و فرض على الوجه الغسل بالماء عند الطهور، فقال: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ" و فرض عليه السجود و على اليدين و الركبتين و الرجلين الركوع و هو من الإيمان، و قال فيما فرض الله على هذه الجوارح من الطهور و الصلاة و سماه في كتابه إيمانا حين تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فقال المسلمون: يا رسول الله صارت صلاتنا إلى بيت المقدس و طهورنا ضياعا؟ فأَنزَلَ اللَّهُ: "وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا" إلى قوله "وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ" فسمى الصلاة و الطهور إيمانا، انتهى. و يحتمل أن يكون مفعول القول: و مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ، أو مبهما يفسره ذلك، حذف لدلالة التعليل عليه و قوله: و ذلك، تعليل للقول أي النزول، و قوله:

فَأَنزَلَ اللَّهُ، ليس جواب لما لعدم جواز دخول الفاء عليه بل الجواب محذوف، بتقدير أَنزَلَ وَجْهَ الْحِكْمَةِ فِي الصَّرْفِ فَأَنزَلَ.

قوله: فَمَنْ لَقِيَ اللَّهَ، عند الموت أو في القيامة أو الأعم "حافظا لجوارحه"

ص: ٢٤٠

مُوفِيًّا كُلَّ جَارِحَةٍ مِنْ جَوَارِحِهِ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَكْمِلًا لِإِيمَانِهِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ خَانَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا أَوْ تَعَدَّى مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَاقِصَ الْإِيمَانِ قُلْتُ قَدْ فَهِمْتُ نَقْصَانَ الْإِيمَانِ وَتَمَامَهُ فَمِنْ أَيْنَ جَاءَتْ زِيَادَتُهُ فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ

عن المحرمات "موفيا كل جارحة" التوفية إعطاء الحق وافيا تاما ويمكن أن يقرأ كل بالرفع وبالنصب "مستكملا لإيمانه" أي مكملا له، في القاموس:

أكملة واستكملة وكملة أتمه وجمله "و من خان في شيء منها" أي من الجوارح بفعل المنهيات أو تعدى ما أمر الله عز وجل في الجوارح، ويحتمل أن يكون الخيانة أعم من ترك المأمورات وفعل المنهيات، والتعدى بإيقاع الفرائض على وجه البدعة ومخالفا لما أمر الله، وفي النعماني: و من كان مضيعا لشيء مما فرضه الله تعالى في هذه الجوارح وتعدى ما أمر الله به و ارتكب ما نهاه عنه لقي الله ناقص الإيمان.

و أقول: حكم عليه السلام في الأول بدخول الجنة أي من غير عقاب، وفي الثاني لم يحكم بدخول النار ولا بعدم دخول الجنة لأنه يدخل الجنة ولو بعد حين، وليس دخوله النار مجزوما به لاحتمال عفو الله تعالى و غفرانه. قوله: فمن أين جاءت زيادته، يفهم منه أن السائل فهم من الزيادة كون ما يشترط في الإيمان متحققا زاد عليه، لا أنه يكون الزائد بالنسبة إلى الناقص، وإلا فلم يحتج إلى السؤال لأن كل نقص إذا سلب كان زائدا بالنسبة إليه، فالأفراد ثلاثة: تام الإيمان وهو الذي اعتقد العقائد الحقّة كلها، وعمل بالفرائض واجتنب الكبائر وإن أتى بشيء منها تاب بعده ولم يصر على الصغائر، و ناقص الإيمان وهو الذي أتى مع العقائد الحقّة بشيء من الكبائر ولم يتب منها أو ترك شيئا من الفرائض ولم يتداركها أو أصر على الصغائر، و زائد الإيمان وهو الذي زاد في العقائد على ما يجب كما و كيفا كما سيأتي، وفي الأعمال بإيتاء سائر الواجبات والمستحبات وترك الصغائر والمكروهات، وكما زادت العقائد والأعمال كما و كيفا زاد الإيمان

ص: ٢٤١

عَزَّ وَجَلَّ - وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا أَوْ آدَمًا مِثْلَ الْآلِفِ لَبِئْسَ مَا تَدْعُو لِنَفْسِنَا فَذَرْنَاهُ يَوْمَئِذٍ أَهْلًا عِزًّا وَجَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ - وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَقَالَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْنَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ

فإذا عرفت هذا فلم يحتج إلى ما تكلفه بعضهم أنه لما ذكر عليه السلام أن الإيمان مفروض على الجوارح و أنه يزيد و ينقص و علم السائل الأول صريحا من الآيات المذكورة، و الثاني ضمنا أو التزاما منها للعلم الضروري بأن العلم يزيد و ينقص سأل عن الآيات الدالة على الثاني صريحا، أو قصده من السؤال أني قد فهمت مما ذكر نقصان الإيمان العملي و تمامه باعتبار أن العمل يزيد و ينقص فمن أين جاءت زيادة الإيمان التصديقي و أية آية تدل عليها؟ و فيه حينئذ استخدام إذ أراد بلفظ الإيمان الإيمان العملي، و بضميره الإيمان التصديقي، و على التقديرين لا يرد أنه إذا علم نقصان الإيمان و تمامه فقد علم زيادته، لأن في التام زيادة ليست في الناقص، انتهى.

"فَمِنْهُمْ" قال البيضاوي: فمن المنافقين "مَنْ يَقُولُ" إنكارا و استهزاء "أَيُّكُمْ زَادَتْهُ" "هَذِهِ" "السورة" "إِيمَانًا" وقرأ أيكم بالنصب على إضممار فعل يفسره زادته "فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا" بزيادة العلم الحاصل من تدبر السورة و انضمام الإيمان بها و بما فيها إلى إيمانهم "وَهُمْ يَسْتَشْبِهُونَ" بنزولها لأنها سبب لزيادة كما لهم و ارتفاع درجاتهم "وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ" كفر "فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا" إِلَى رِجْسِهِمْ "كفرا بها مضموما إلى الكفر بغيرها" و مَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ "و استحكم ذلك فيهم حتى ماتوا عليه" وَ زِدْنَاهُمْ هُدًى "أى هدايته إلى الإيمان أو زدناهم بسبب الإيمان ثباتا و شدة يقين و صبر على المكاره في الدين كما قال "وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ" فهذه الهداية الخاصة الربانية زيادة على الإيمان الذي كانوا به متصفين حيث قال تعالى

ص: ٢٤٢

وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَلَوْ كَانَ كُلُّهُ وَاحِدًا لَا زِيَادَةَ فِيهِ وَلَا نُقْصَانَ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ فَضْلٌ عَلَى الْآخَرِ وَلَا سَيِّئَاتٍ النَّعْمَ فِيهِ وَلَا سَيِّئَاتٍ النَّاسِ وَبَطَلَ التَّفْضِيلُ وَلَكِنْ بِتَمَامِ الْإِيمَانِ دَخَلَ الْمُؤْمِنُونَ الْجَنَّةَ وَبِالزِّيَادَةِ فِي الْإِيمَانِ تَفَاضَلُ الْمُؤْمِنُونَ بِالدرجاتِ عِنْدَ اللَّهِ وَبِالنُّقْصَانِ دَخَلَ الْمُفَرِّطُونَ النَّارَ

٢ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ الْبَرْقِيِّ عَنْ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ عُثَيْدِ اللَّهِ بْنِ لَحْسَنِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

أولاً- إِنَّهُمْ فِتْنَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ "و لو كان كله واحدا "أى كل الإيمان واحدا لا زيادة فيه و لا نقصان لم يكن لأحد من المؤمنين فضل على الآخر، لأن الفضل إنما هو بالإيمان فلا فضل مع مساواتهم فيه "و لاستوت النعم "أى نعم الله بالهدايات الخاصة فى الإيمان "و لاستوى الناس "فى دخول الجنة أو فى الخير و الشر، و بطل تفضيل بعضهم على بعض بالدرجات و الكمالات، و اللوازم كلها باطله بالكتاب و السنة.

"و لكن بتمام الإيمان "باعتبار أصل التصديق و العمل بالفرائض أو بالواجبات و ترك الكبائر أو المنهيات "دخل المؤمنون "المتصفون به "الجنة و بالزيادة فى الإيمان "بضم سائر الواجبات مع المندوبات أو المندوبات و ترك الصغائر مع المكروهات، أو المكروهات و تحصيل الآداب المرغوبة و الأخلاق المطلوبة "تفاضل المؤمنون "المتصفون بها بدرجات الجنة العالية، و المنازل الرفيعة فى قربه تعالى "و بالنقصان "فى التصديق أو التقصير فى الأعمال الواجبة و ارتكاب المحرمات "دخل المفرطون "فى النار إن لم ينجوا بفضل و عفوه سبحانه.

الحديث الثاني

: مجهول، و الظاهر زيادة عن أبيه عن النساخ لأن محمد بن يحيى عطف على العدة، و البرقى هو محمد بن خالد كما هو المصرح به فى بعض النسخ،

ص: ٢٤٣

ع إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا قَالَ يُشَآلُ السَّمْعُ عَمَّا سَمِعَ وَالبَصَرُ عَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ وَالفؤَادُ عَمَّا عَقَدَ عَلَيْهِ
 ٣ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَيْفَوَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ الْعَلَمَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ
 الْإِيمَانِ فَقَالَ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَالْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ مَا اسْتَقَرَّ فِي الْقُلُوبِ مِنَ التَّصَدِيقِ بِذَلِكَ قَالَ
 قُلْتُ الشَّهَادَةُ أَلَيْسَتْ عَمَلًا قَالَ بَلَى قُلْتُ الْعَمَلُ مِنَ الْإِيمَانِ قَالَ نَعَمْ الْإِيمَانُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِعَمَلٍ وَ الْعَمَلُ مِنْهُ وَ لَا يَثْبُتُ الْإِيمَانُ إِلَّا بِعَمَلٍ

و أحمد البرقى و ابن عيسى يرويان عن محمد البرقى.

الحديث الثالث

: مرسل قوله: شهادة أن لا إله إلا الله أى التكلم بكلمة التوحيد و الإقرار به ظاهرا و إنما اكتفى بها عن الإقرار بالرسالة لتلازمهما أو هو
 داخل فى قوله: و الإقرار بما جاء من عند الله، و الضمير فى "جاء" راجع إلى الموصول أى الإقرار بكل ما أرسله الله من نبي أو كتاب
 أو حكم ما علم تفصيلا و ما لم يعلم إجمالا، و كل ذلك الإقرار الظاهرى.
 و قوله: ما استقر فى القلوب، الإقرار القلبي بجميع ذلك، و هذا أحد معانى الإيمان كما عرفت، و لا يدخل فيه أعمال الجوارح سوى
 الإقرار الظاهرى بما صدق به قلبا، و لما كان عند السائل أن الإيمان محض العلوم و العقائد و لا يدخل فيه الأعمال استبعد كون
 الشهادة التى هى من عمل الجوارح من الإيمان، فأجاب عليه السلام بأن العمل جزء الإيمان.
 "و لا- يثبت الإيمان" أى لا- يتحقق واقعا أو لا- يثبت الإيمان عند الناس إلا بالإقرار و الشهادة التى هى عمل الجوارح أو لا يستقر
 الإيمان إلا بأعمال الجوارح، فإن التصديق الذى لم يكن معه عمل يزول و لا يبقى.

ص: ٢٤٤

٤ عِدَّةٌ مِنْ أَصِحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُشِيكَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا الْإِسْلَامُ فَقَالَ دِينُ اللَّهِ اسْمُهُ الْإِسْلَامُ - وَهُوَ دِينُ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَكُونُوا حَيْثُ كُنْتُمْ وَبَعِيدَ أَنْ تَكُونُوا فَمَنْ أَقْرَبَ بَدِينِ اللَّهِ فَهُوَ مُسْلِمٌ وَمَنْ عَمِلَ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ

٥ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُؤَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لَهُ سَلَامٌ إِنَّ خَيْثَمَةَ ابْنَ أَبِي خَيْثَمَةَ يُحَدِّثُنَا عَنْكَ أَنَّهُ سَأَلَكَ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقُلْتَ لَهُ إِنَّ

الحديث الرابع

: مرسل قوله عليه السلام: دين الله اسمه الإسلام، لقوله تعالى "إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ" وقوله "وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا." "و هو دين الله قبل أن تكونوا حيث كنتم" أى قبل أن تكونوا فى عالم من العوالم أى حين لم تكونوا فى عالم الأجساد، ولا فى عالم الأرواح و بعد أن تكونوا فى أحد العوالم، أو قبل أن تكونوا و توجدوا على هذا الهيكل المخصوص حيث كنتم فى الأظلة أو فى العلم الأزلى "و بعد أن تكونوا" فى عالم الأبدان، و الأول أظهر، و على التقديرين المراد عدم التغير فى الأديان و الأزمان "فمن أقر بدين الله" أى العقائد التى أمر الله بالإقرار بها فى كل دين قلبا و ظاهرا "فهو مسلم و من عمل" أى مع ذلك الإقرار "بما أمر الله عز و جل به" من الفرائض و ترك الكبائر أو الأعم "فهو مؤمن" و هذا أحد المعانى التى ذكرنا من الإسلام و الإيمان.

الحديث الخامس

: صحيح.

و سلام يحتمل ابن المستنير الجعفى، و ابن أبى عمرة الخراسانى و كلاهما مجهولان من أصحاب الباقر عليه السلام و خيثمة بفتح الخاء ثم الياء المثناة الساكنة ثم المثناة المفتوحة غير مذكور فى الرجال.

ص: ٢٤٥

الْإِسْلَامَ مَنْ اسْتَقْبَلَ قِبَلَتَنَا وَشَهِدَ شَهَادَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا وَوَالَى وَلِيَّنَا وَعَادَى عَدُوَّنَا فَهُوَ مُسْلِمٌ فَقَالَ صَدَقَ خَيْثَمَةُ قُلْتُ وَ سَأَلْتُكَ عَنِ الْإِيمَانِ فَقُلْتَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَ التَّصَدِيقُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ أَنْ لَا يُعَصَى اللَّهُ فَقَالَ صَدَقَ خَيْثَمَةُ

قوله: من استقبل قبلتنا، أى دين من استقبل فقلوله: فهو مسلم، تفريع و تأكيد، أو قوله: فهو مسلم قائم مقام العائد لأنه بمنزلة فهو صاحبه، أو فهو المتصف به "و شهد شهادتنا" أى شهادة جميع المسلمين.

"و نسك نسكنا" أى عبد كعبادة المسلمين فىأتى بالصلاة و الزكاة و الصوم و الحج، أو المراد بالنسك أفعال الحج أو الذبح، قال الراغب: النسك العبادة و الناسك العابد، و اختص بأعمال الحج، و المناسك مواقف النسك و أعمالها، و النسيكة مختصة بالذبيحة، قال "فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ" و قال تعالى "فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ" و قال "مَنَسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ." "و والى ولينا" أى ولى جميع المسلمين "و عادى عدونا" أى عدو جميع المسلمين و هم المشركون و سائر الكفار فهذا يشمل جميع فرق المسلمين.

"و التصديق بكتاب الله" يدخل فيه الإقرار بالرسالة و الإمامة و العدل و المعاد "و أن لا يعصى الله" بالعمل بالفرائض و ترك الكبائر أو العمل بجميع الواجبات و ترك جميع المحرمات، و الحاصل أنه يحتمل أن يكون المراد بالإسلام الإسلام الظاهرى و إن لم يكن مع التصديق القلبى، و بالإيمان العقائد القلبية مع الإقرار بالولاية و الإتيان بالأعمال، و يحتمل أن يكون المراد بقوله: والى ولينا و عادى عدونا، موالاة أولياء الأئمة عليهم السلام و معاداة أعدائهم، فالإسلام عبارة عن الإذعان بجميع العقائد الحقّة ظاهرا و باطنا و الإيمان عبارة عن انضمام العقائد القلبية و الأعمال معه أو الأعمال فقط، و على كل تقدير يرجع إلى أحد المعانى المتقدمة لهما.

ص: ٢٤٦

٦ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَى عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْإِيمَانِ فَقَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ أَلَيْسَ هَذَا عَمَلٌ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَالْعَمَلُ مِنَ الْإِيمَانِ قَالَ لَا يَتَّبِعُ لَهُ الْإِيمَانُ إِلَّا بِالْعَمَلِ وَالْعَمَلُ مِنْهُ

٧ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو النَّصَبِيِّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ الْعَالِمَ فَقَالَ أَيُّهَا الْعَالِمُ أَخْبِرْنِي أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ مَا لَا يَقْبَلُ عَمَلٌ إِلَّا بِهِ فَقَالَ وَمَا ذَلِكَ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ الَّذِي هُوَ أَعْلَى الْأَعْمَالِ دَرَجَةً وَأَسْفَلُهَا حِطَاءً وَأَشْرَفُهَا مَنْزِلَةً قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ أَمْ قَوْلٌ أَوْ عَمَلٌ أَمْ قَوْلٌ بِلَا عَمَلٍ قَالَ الْإِيمَانُ عَمَلٌ كُلُّهُ وَالْقَوْلُ بَعْضُ ذَلِكَ الْعَمَلِ بِفَرْضٍ مِنَ اللَّهِ بَيْنَهُ فِي كِتَابِهِ وَاضِحٌ نُورُهُ نَابِتُهُ حُجَّتُهُ يَشْهَدُ بِهِ الْكِتَابُ وَيَدْعُو إِلَيْهِ قُلْتُ صِفْ لِي ذَلِكَ حَتَّى أَفْهَمَهُ فَقَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ حَالَاتٌ وَدَرَجَاتٌ وَطَبَقَاتٌ وَمَنَازِلٌ فَمِنْهُ التَّامُّ الْمُتَنَهَى تَمَامُهُ وَمِنْهُ النَّاقِصُ الْمُتَنَهَى نُقْصَانُهُ وَمِنْهُ الزَّائِدُ الرَّاجِحُ زِيَادَتُهُ قُلْتُ وَإِنَّ الْإِيمَانَ لَيَتِمُّ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ

الحديث السادس

: صحيح و مضمونه قريب من الحديث الثالث.

"أ ليس هذا عمل "كذا في النسخ بالرفع و لعله من تصحيف النساخ و يحتمل أن يكون اسم ليس ضمير الشأن و يكون مبنيا على لغة بنى تميم حيث ذهبوا إلى أن ليس إذا انتقض نفيه يحمل على ما في الإهمال، و النفي هنا منتقض بالاستفهام الإنكارى. قوله عليه السلام: لا يثبت له الإيمان، الضمير راجع إلى المؤمن المدلول عليه بالإيمان.

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

و هو جزء من الحديث الأول بتغييرات مخلّة.

منها، قوله: بالله الذى هو، فإن الصحيح بالله الذى لا إله إلا هو و قوله

ص: ٢٤٧

كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ الْإِيمَانَ عَلَى جَوَارِحِ بَنِي آدَمَ وَقَسَّمَهُ عَلَيْهَا وَفَرَّقَهُ عَلَيْهَا فَلَيْسَ مِنْ جَوَارِحِهِمْ جَارِحَةٌ إِلَّا وَهِيَ مُوَكَّلَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ بِغَيْرِ مَا وَكَّلَتْ بِهِ أُخْتُهَا فَمِنْهَا قَلْبُهُ الَّذِي بِهِ يَعْقِلُ وَيَفْقَهُ وَيَفْهَمُ وَهُوَ أَمِيرُ يَدِنِهِ الَّذِي لَا تُورَدُ الْجَوَارِحُ وَلَا تَصِيدُرُ إِلَّا عَنْ رَأْيِهِ وَأَمْرِهِ وَمِنْهَا يَدَاهُ اللَّتَانِ يَبْطِشُ بِهِمَا وَرِجْلَاهُ اللَّتَانِ يَمْشِي بِهِمَا وَفَرْجُهُ الَّذِي الْبَاءُ مِنْ قَبْلِهِ وَلِسَانُهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ الْكِتَابُ

بينه، الأصح بين، وقوله: المنتهى نقصانه، كان البين نقصانه أصح، وقوله: لا تورّد على بناء المجهول و الأصح لا ترد كما في بعض النسخ هنا أيضا.

قوله: ينطق به الكتاب يظهر مما مر أنه سقط هنا نحو من سطرين، من ينطق به إلى ينطق به، و يمكن أن يتكلف في تصحيح ما في النسخ بأن يقال من عمل اللسان أن ما يكتب في الكتب يصير متلفظا به، فكان الكتاب ينطق بسبب اللسان كما قال تعالى: "هذا كتابنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ" و "يشهد" على بناء المفعول "به" أي بالكتاب "عليها" أي على اللسان بتأويل الجارحة، و في المصباح قال الفراء:

لم أسمع اللسان من العرب إلا مذكرا، و قال أبو عمرو بن العلاء: اللسان يذكر و يؤنث، انتهى.

و قد صرح في المغرب أيضا بأنه يذكر و يؤنث، أو المراد باللسان عند إرجاع الضمير الكلمات الصادرة عنه، فلذا أنت قال الجوهري: اللسان جارحة الكلام و قد يكنى بها عن الكلمة فيؤنث حينئذ، انتهى.

ففيه استخدام، و يحتمل أن يكون المراد بالكتاب أولا- كتاب الأعمال، و يمكن إرجاع ضمير به إلى اللسان و ضمير عليها إلى الجوارح، أي تؤاخذ الجوارح بما يشهد اللسان عليها.

كل ذلك خطر بالبال و إن كان كل منها لا يخلو من بعد، و قيل: الظاهر

ص: ٢٤٨

وَيَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهَا وَعَيْنَاهُ اللَّتَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَأُذُنَاهُ اللَّتَانِ يَسْمَعُ بِهِمَا وَفَرَضَ عَلَى الْقَلْبِ غَيْرَ مَا فَرَضَ عَلَى اللِّسَانِ وَفَرَضَ عَلَى اللِّسَانِ غَيْرَ مَا فَرَضَ عَلَى الْعَيْنَيْنِ وَفَرَضَ عَلَى السَّمْعِ غَيْرَ مَا فَرَضَ عَلَى السَّمْعِ غَيْرَ مَا فَرَضَ عَلَى الْيَدَيْنِ وَفَرَضَ عَلَى الْيَدَيْنِ غَيْرَ مَا فَرَضَ عَلَى الرَّجْلَيْنِ وَفَرَضَ عَلَى الرَّجْلَيْنِ غَيْرَ مَا فَرَضَ عَلَى الْفَرْجِ وَفَرَضَ عَلَى الْفَرْجِ غَيْرَ مَا فَرَضَ عَلَى الْوَجْهِ فَأَمَّا مَا فَرَضَ عَلَى الْقَلْبِ مِنَ الْإِيمَانِ فَالْإِقْرَارُ وَالْمَعْرِفَةُ وَالتَّصْدِيقُ وَالتَّسْلِيمُ وَالْعَقْدُ وَالرِّضَا بِأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَحَدًا صَمدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّ مُحَمَّدًا ص عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

٨ مُحَمَّدٌ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصِ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ قَوْلِ

أن المراد بالكتاب القرآن والضمير في "يشهد" راجع إليه وفي "به" إلى النطق أو إلى اللسان بحذف مضاف أى بأقواله، وفي "عليها" إلى اللسان و نطق القرآن بأقوال اللسان خيرا و شرا و شهادته عليها كثير، و يحتمل أن يراد بالكتاب كتاب الإيمان و صحيفتها و شهادته عليها يوم القيامة ظاهرة، و ربما يقرأ الكتاب بضم الكاف و تشديد التاء بأن يراد به الحفظ للأعمال.

الحديث الثامن

: مجهول.

و مفعول يقول قوله: سبحانه الله إلى آخر الكلام، و إعادة "فقال" للتأكيد لطول الفصل، و قد مر أن المرجئة قوم يقولون أنه لا يضر مع الأيمان معصية كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، و يظهر من هذا الخبر أنهم كانوا يقولون بأن الإيمان هو الإقرار الظاهري و لا يشترط فيه الاعتقاد القلبي، و كذا الكفر لكنه غير مشهور عنهم، قال في المواقف و شرحه: من كبار الفرق الإسلامية المرجئة لقبوا به لأنهم يرجئون العمل عن النية أى يؤخرونه، أو لأنهم يقولون لا يضر مع الأيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهم يعطون الرجاء و على هذا ينبغي أن لا يهمز لفظ المرجئة و فرقهم خمس: اليونسية أصحاب يونس النميري،

ص: ٢٤٩

الْمُرْجِيَّةُ فِي الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ وَقَالَ إِنَّهُمْ يَحْتَجُّونَ عَلَيْنَا وَيَقُولُونَ كَمَا أَنَّ الْكَافِرَ

قالوا: الإيمان هو المعرفة بالله والخضوع له والمحبة بالقلب، فمن اجتمعت فيه هذه الصفات فهو مؤمن ولا يضر معها ترك الطاعات وارتكاب المعاصي، ولا يعاقب عليها، والعبيدية أصحاب عبيد المكذب زادوا على اليونسية أن علم الله لم يزل شيئا غيره، وأنه تعالى على صورة الإنسان، والغسانية أصحاب غسان الكوفي قالوا: الإيمان هو المعرفة بالله ورسوله وبما جاء من عندهما إجمالا لا تفصيلا وهو يزيد ولا ينقص، وغسان كان يحكيه عن أبي حنيفة وهو افتراء عليه، فإنه لما قال الإيمان هو التصديق ولا يزيد ولا ينقص ظن به الإرجاء بتأخير العمل عن الإيمان، والثوبانية أصحاب الثوبان المرجئي قالوا: الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله ورسوله وبكل ما لا يجوز في العقل أن يعقله، وأما ما جاز في العقل أن يعقله فليس الاعتقاد به من الإيمان وأخروا العمل كله من الإيمان، والثومية أصحاب أبي معاذ الثومني قالوا: الإيمان هو المعرفة والتصديق والمحبة والإخلاص والإقرار بما جاء به الرسول وترك كله أو بعضه كفر، وليس بعضه إيمانا ولا- بعض إيمان، وكل معصية لم يجمع على أنه كفر فصاحبه يقال: إنه فسق وعصى وإنه فاسق، ومن ترك الصلاة مستحلا كفر لتكذيبه لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تركها بنية القضاء لم يكفر، وقالوا السجود للصنم ليس كفرا بل هو علامة الكفر، فهذه هي المرجئة الخالصة، ومنهم من جمع إلى الإرجاء القدر، انتهى.

قوله: كما أن الكافر، كأنه قاس الإيمان بالكفر فإن أنكر ضروريا من ضروريات الدين ظاهرا من غير تقيه فهو كافر وإن لم يعتقد ذلك، فإذا أقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يكون مؤمنا غير معذب وإن لم يعتقد بقلبه شيئا من ذلك، ولم يضم إليه أفعال الجوارح من الطاعات وترك المعاصي فأجاب عليه السلام بأنه مع بطلان القياس لا سيما في المسائل الأصولية فهو قياس مع الفارق، ثم شبه عليه السلام الأمرين بالإقرار والإنكار ليظهر الفرق، فإن إنكار الضروري مستلزم لترك جزء من أجزاء الإيمان وهو الإقرار الظاهري فهو بمنزلة إقرار الإنسان على نفسه، فإنه لا يكلف

ص: ٢٥٠

عِنْدَنَا هُوَ الْكَافِرُ عِنْدَ اللَّهِ فَكَذَلِكَ نَجِدُ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَقَرَّ بِإِيمَانِهِ أَنَّهُ عِنْدَ اللَّهِ مُؤْمِنٌ فَقَالَ - سُبْحَانَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَسْتَوِي هَذَانِ وَالْكَافِرُ إِفْرَارٌ مِنَ الْعَبْدِ فَلَا يُكَلِّفُ بَعْدَ إِفْرَارِهِ بَيِّنَةً وَالْإِيمَانُ دَعْوَى لَا تَجُوزُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَبَيِّنَتُهُ عَمَلُهُ وَنِيَّتُهُ فَإِذَا اتَّفَقَا فَالْعَبْدُ عِنْدَ اللَّهِ مُؤْمِنٌ وَالْكَافِرُ مُوجُودٌ بِكُلِّ جِهَةٍ مِنْ هَذِهِ الْجِهَاتِ الثَّلَاثِ مِنْ نِيَّةٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَالْأَحْكَامُ تَجْرِي عَلَى الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ فَمَا أَكْثَرَ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الْمُؤْمِنُونَ بِالْإِيمَانِ وَيَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ كَافِرٌ وَقَدْ أَصَابَ مَنْ أَجْرَى عَلَيْهِ أَحْكَامُ

بينه على إقراره بل يحكم بمحض الإقرار عليه و إن شهدت البينة على خلافه، بخلاف إظهار الإيمان والتكلم به، فإنه و إن أتى بجزء من الإيمان و هو الإقرار الظاهري لكن عمده أجزاء التصديق القلبي و هو مع ذلك مدع لا بد له من شاهد من عمل الجوارح عند الناس و من النية و التصديق عند الله، فإذا اتفق الشاهدان و هما التصديق و العمل ثبت إيمانه عند الله، و لما كان التصديق القلبي أمراً لا يطلع عليه غير الله لم يكلف الناس في الحكم بإيمانه إلا بالإقرار الظاهري و العمل فإنهما شاهدان عدلان يحكم بهما ظاهراً و إن كانا كاذبين عند الله. و الحاصل أنه عليه السلام شبه الإقرار الظاهري بالدعوى في سائر الدعاوى، و كما أن الدعوى في سائر الدعاوى لا تقبل إلا ببينة فكذا جعل الله تعالى هذه الدعوى غير مقبولة إلا بشاهدين من قلبه و جوارحه فلا يثبت عنده إلا بهما، و أما عند الناس فيكفيهم في الحكم بالإقرار و العمل الظاهري كما يكتفى عند الضرورة بالشاهد و اليمين، فالإيمان مركب من ثلاثة أجزاء و لا يثبت الإيمان الواقعي إلا بتحقيق الجميع فهو من هذه الجهة يشبه سائر الدعاوى للزوم ثلاثة أشياء في تحقيقها الدعوى و الشاهدين. و يمكن أن يكون الأصل في الإيمان الأمر القلبي و لما لم يكن ظهوره للناس إلا بالإقرار و العمل، فجعلهما الله من أجزاء الإيمان أو من شرائطه و لوازمه.

"و قد أصاب "أى حكم بالحق و الصواب.

ص: ٢٥١

الْمُؤْمِنِينَ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ وَعَمَلِهِ

ثم اعلم أن أكثر المتكلمين من الخاصة و العامة اختلفوا في أن الإيمان هل يقبل الزيادة و النقصان كما يدل عليه بعض أخبار هذا الباب أم لا و منهم من جعل هذا الخلاف فرع الخلاف في أن الأعمال داخله فيه أم لا، قال إمامهم الرازي في المحصل: الإيمان عندنا لا يزيد و لا ينقص لأنه لما كان اسما لتصديق الرسول في كل ما علم بالضرورة مجيئه به، و هذا لا يقبل التفاوت فسمى الإيمان لا يقبل الزيادة و النقصان، و عند المعتزلة لما كان اسما لأداء العبادات كان قابلا لهما، و عند السلف لما كان اسما للإقرار و الاعتقاد و العمل فكذلك، و البحث لغوى و لكل واحد من الفرق نصوص، و التوفيق أن يقال: الأعمال من ثمرات التصديق، فما دل على أن الإيمان لا يقبل الزيادة و النقصان كان مصروفا إلى أصل الإيمان، و ما دل على كونه قابلا لهما فهو مصروف إلى الإيمان الكامل، انتهى.

و قال الشهيد الثاني قدس سره في رسالته العقائد: حقيقة الإيمان بعد الاتصاف بها بحيث يكون المتصف بها مؤمنا عند الله تعالى هل تقبل الزيادة أم لا، فقبل بالثاني لما تقدم من أنه التصديق القلبي الذي بلغ الجزم و الثبات، فلا تتصور فيه الزيادة عن ذلك، سواء أتى بالطاعات و ترك المعاصي أم لا، و كذا لا تعرض له النقيصة و إلا لما كان ثابتا و قد فرضناه كذلك هذا خلف و أيضا حقيقة الشيء لو قبلت الزيادة و النقصان لكانت حقائق متعددة، و قد فرضناها واحدة، هذا خلف، و إن قلت: حقيقة الإيمان من الأمور الاعتبارية للشارع و حينئذ فيجوز أن يعتبر الشارع للإيمان حقائق متعددة متفاوتة زيادة و نقصانا بحسب مراتب المكلفين في قوة الإدراك و ضعفه، فإننا نقطع بتفاوت المكلفين في العلم و الإدراك؟ قلت: لو جاز ذلك و كان واقعا لوجب على الشارع بيان حقيقة إيمان كل فرقة يتفاوتون في قوة الإدراك، مع أنه لم يبين ما ورد من جهة الشارع فيما به يتحقق الإيمان من حديث جبرئيل للنبي صلى الله عليه و آله و سلم و غيره من الأحاديث قد مر ذكره، و ليس فيه شيء يدل على تعدد الحقائق بحسب

ص: ٢٥٢

.....

تفاوت قوى المكلفين.

و أما ما ورد فى الكتاب العزيز و السنه المطهره مما يشعر بقبوله الزيادة و النقصان كقوله تعالى "وَ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا" و قوله تعالى:

"لِيَزِدُّوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ" و قوله تعالى "لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" و كذا ما ورد من أمثال ذلك فى القرآن العزيز فمحمول على زيادة الكمال و هو أمر خارج عن أصل الحقيقة الذى هو محل النزاع، و الآية الثانية صريحة فى ذلك فإن قوله تعالى "مَعَ إِيمَانِهِمْ" يدل على أن أصل الإيمان ثابت، أو على من كان فى عصر النبى حيث كانوا يسمعون فرضا بعد فرض منه عليه السلام فيزداد إيمانهم به لأنهم لم يكونوا مصدقين به قبل أن يسمعه.

و حاصله أن الحقيقة الشرعية للإيمان لم تكن حصلت بتمامها فى ذلك الوقت، فكان كلما حصل منها شيء صدقوا به، و اعترض بأن من كان بعد عصر النبى صلى الله عليه و آله و سلم يمكن فى حقه تجديد الاطلاع على تفاصيل الفرائض المتوقف عليها الإيمان فإنه يجب الاعتقاد إجمالاً- فيما عليم إجمالاً و تفصيلاً فيما علم تفصيلاً، و لا ريب أن اعتقاد الأمور المتعددة تفصيلاً أزيد و أظهر عند النفس من اعتقادها إجمالاً فعلم من ذلك قبول حقيقة الإيمان الزيادة.

أقول: فيه بحث فإن الجازم بحقيقة الجملة جازم بحقيقة كل جزء منها و إن لم يعلمه بعينه، أ لا ترى أنا بعد علمنا بصدق النبى صلى الله عليه و آله و سلم جازمون بصدق كل ما يخبر به و إن لم نعلم تفصيل ذلك جزءاً جزءاً، حتى لو فصل ذلك علينا واحداً واحداً لما ازداد

ص: ٢٥٣

.....

ذلك الجزم، نعم الزائد في التفصيل إنما هو إدراك الصور المتعددة من حيث التعدد والتشخص وهو لا يوجب زيادة في التصديق الإجمالي الجازم، فإن هذه الصور قد كانت مجزوما بها على تقدير دخولها في الهيئة الإجمالية، وإنما الشاذ عن النفس إدراك خصوصياتها وهو أمر خارج عن تحقق الحقيقة المجزوم بها، نعم لا ريب في حصول الأكملية به وليس الكلام فيها.

وقد أجاب بعض المفسرين عن الآية الثالثة بأن تكرار الإيمان فيها ليس فيه دلالة على الزيادة، بل إما أن يكون باعتبار الأزمنة الثلاثة أو باعتبار الأحوال الثلاث، حال المؤمن مع نفسه، وحاله مع الناس، وحاله مع الله تعالى، ولذا بدل الإيمان بالإحسان كما يرشد إليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أو باعتبار المراتب الثلاث المبدأ والوسط والمنتهى، أو باعتبار ما ينبغي فإنه ينبغي ترك المحرمات حذرا عن العقاب، وترك الشبهات تباعدا عن الوقوع في المحرمات وهو مرتبة الورع، وترك بعض المباحات المؤذنة بالنقص حفظا للنفس عن الخسة، وتهذيبا لها عن دنس الطبيعة، أو يكون هذا التكرار كناية عن أنه ينبغي للمؤمن أن يجدد الإيمان في كل وقت بقلبه ولسانه وأعماله الصالحة، وعبر عنه على بقاءه والثبات عليه عند الدهول ليصير الإيمان ملكة للنفس فلا يزلزله عروض شبهة، انتهى.

قيل: في بيان قبول الإيمان الزيادة أن الثبات والدوام على الإيمان أمر زائد عليه في كل وقت وزمان، وحاصل ذلك يرجع إلى أن الإيمان عرض لأنه من الكيفيات النفسانية والعرض لا يبقى زمانين بل بقاءه إنما يكون بتجدد الأمثال.

أقول: وهذا مع بنائه على ما لم يثبت حقيقته بل نفيه فليس من الزيادة في شيء، إذ لا يقال للمماثل الحاصل بعد انعدام مثله أنه زائد وهذا ظاهر، وقيل في

ص: ٢٥٤

.....

توجيه قبوله الزيادة: أنه بمعنى زيادة ثمرته من الطاعات وإشراق نوره وضيائه في القلب وأنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. أقول: هذا التوجيه وجيه لو كان النزاع في مطلق الزيادة لكنه ليس كذلك بل النزاع إنما هو في أصل حقيقته لا في كمالها. واستدل بعض المحققين على أن حقيقة التصديق الجازم الثابت تقبل الزيادة والنقصان بأنا نقطع أن تصديقنا ليس كتصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

أقول: لا ريب في أنا قاطعون بأن تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقوى من تصديقنا وأكمل، لكن هذا لا يدل على اختلاف أصل حقيقة الإيمان التي قدرها الشارع باعتقاد أمور مخصوصة على وجه الجزم والثبات، فإن تلك الحقيقة إنما هي من اعتبارات الشارع، ولم يعهد من الشارع اختلاف حقيقة الإيمان باختلاف المكلفين في قوة الإدراك، بحيث يحكم بكفر قوى الإدراك لو كان جزمه بالمعارف الإلهية كجزم من هو أضعف إدراكاً منه، نعم الذي تفاوت فيه المكلفون إنما هو مراتب كماله بعد تحقق أصل حقيقته التي يخاطب بتحصيلها كل مكلف ويعتبر بها مؤمنها عند الله تعالى وتستحق الثواب الدائم وبدونها العقاب الدائم، وأما تلك الكمالات الزائدة فإنما تكون باعتبار قرب المكلف إلى الله تعالى بسبب استشعاره لعظمة الله وكبريائه وشمول قدرته وعلمه، وذلك لإشراق نفسه وإطلاعها على ما في مصنوعات الله تعالى من الأحكام والإتقان والحكم والمصالح، فإن النفس إذا لاحظت هذه البدائع الغريبة العظيمة التي تحار في تعقلها مع علمها بأنها تشترك في الإمكان والافتقار إلى صانع يبدعها ويديها متوحد في ذاته بذاته انكشف عليها كبرياء ذلك الصانع وعظمته وجلاله وإحاطته بكل شيء، فيكثر خوفها وخشيتها واحترامها لذلك الصانع حتى كأنها لا تشاهد سواه ولا تخشى غيره، فتقطع عن غيره إليه وتسلم أزمه أمورها إليه حيث علمت أن لا رب غيره وأن المبدأ منه والمعاد إليه، فلا تزال شاخصة منتظرة

ص: ٢٥٥

.....

لأمره حتى تأتيها فتفر إليه من ضيق الجهالة إلى سعة معرفته و رحمته و لطفه، و في ذلك فليتنافس المتنافسون.
و كذا ما ورد من السنة المطهرة مما يشعر بقبوله الزيادة و النقصان يمكن حمله على ما ذكرناه كحديث الجوارح، ذكره في الكافي بإسناده عن أبي عمرو الزبيرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: صفه لى يعنى الإيمان جعلت فداك حتى أفهمه، فقال: الإيمان حالات و درجات، إلى قوله: و بالنقصان دخل المفرطون النار، انتهى.

ثم قال (ره): اعلم أن سند هذا الحديث ضعيف لأن في طريقه بكر بن صالح الرازى و هو ضعيف جدا كثير التفرد بالغرائب، و أبو عمرو الزبيرى و هو مجهول فسقط الاستدلال به، و لو سلم سنده فلا- دلالة فيه على اختلاف نفس حقيقة الإيمان التى يترتب عليها النجاء، و جعل الناقص عنها يترتب عليه دخول النار، فلم يكن إيماننا و إلا لم يدخل صاحبه النار بقوله تعالى وَعِدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ.

و جعل الزيادة فى الإيمان مما يوجب التفاضل فى الدرجات، و لا ريب أن هذه الزيادة لو ترك و اقتصر المكلف على ما يحصل به التمام لم يعاقب على ترك هذه الزيادة، و لأنه عليه السلام جعل التمام موجبا للجنة فكيف يوجب العقاب ترك الزيادة مع أن ما دونه و هو التمام يوجب الجنة، و على هذا فتكون الزيادة غير مكلف بها فلم تكن داخله فى أصل حقيقة الإيمان لأنه مكلف به بالنص و الإجماع، فيكون من الكمال، فظهر بذلك كون الحديث دليلا على عدم قبول حقيقة الإيمان للزيادة و النقصان، لا دليلا على قبولهما، و هذا استخراج لم نسبق إليه، و بيان لم يعثره غيرنا عليه.

على أن هذا الحديث لو قطعنا النظر عما ذكرنا و حملناه على ظاهره لكان

ص: ٢٥٦

.....

معارضاً بما سبق من حديث جبرئيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر، أى تصدق بذلك، ولو بقى من حقيقته شىء سوى ما ذكره له لينه له، فدل على أن حقيقته تتم بما أجابه بالقياس إلى كل مكلف أما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا أنه المجاب به حين سأله، وأما لغيره فالتأسى به وطريق الجمع بينهما حينئذ حمل ما فى حديث الجوارح من الزيادة عن ذلك على مرتبة الكمال بيناه سابقاً.

وهي هنا بحث وهو أن حقيقة الإيمان لما كانت من الأمور الاعتبارية للشارع كان تحديدها إنما هو بجعل الشارع وتقريره لها، فلا يعلم حينئذ مقداره وحقيقته إلا منه، وحيث رأينا ما وصل إلينا من خطابه تعالى غير قاطع فى الدلالة على تعيين قدر مخصوص من أنواع الاعتقاد والأعمال بحيث تشترك الكل فى التكليف به من غير تفاوت بين قوى الإدراك وضعفه، بل رأيناها متفاوتة فى الدلالة على ذلك يعلم ذلك من تتبع آيات الكتاب العزيز والسنة المطهرة وقد سبق نبذة من ذلك ولا يجوز الاختلاف فى خطابه، ولا أن يكلف عباده بأمر لا يبين لهم مراده تعالى منه، لاستحالة تكليف ما لا يطاق وإخلاله باللفظ ورأينا الأكثر وروداً فى كتابه بذلك الأمر بالاعتقاد القلبى من غير تعيين مقدار مخصوص منه بقاطع يوقفنا على اعتباره أمكن حينئذ أن يكون مراده منه مطلق الاعتقاد العلمى سواء كان علم الطمأنينة أو علم اليقين أو حق اليقين أو عين اليقين فتكون حقيقة واحدة وهو الإذعان القلبى والاعتقاد العلمى، والتفاوت بالزيادة والنقصان إنما هو فى أفراد تلك الحقيقة ومن مشخصاتها فلا يكون داخلها فى الحقيقة المذكورة، وما ورد مما ظاهره الاختلاف فى الدلالة على مراد الشارع منه يمكن تنزيهه على تفاوت الأفراد المذكورة كعلم الطمأنينة وعلم اليقين وغيرهما فيكون كل واحد منها مراداً وكافياً فى امتثال أمر الشارع.

وهذا هو المناسب لسهولة التكليف واختلاف طبقات المكلفين فى الإدراك كما

ص: ٢٥٧

.....

لا- يخفى، و بذلك يسهل الخطب فى الحكم بإيمان أكثر العوالم الذين لا يتيسر لأنفسهم الاتصاف بالعلم الذى لا يقبل تشكيك المشكك، فإن علم الطمأنينة متيسر لكل واحد، و على هذا فيكون ما تشعر النفس به من الازدياد فى التصديق و الاطمئنان عند ما تشاهده من برهان أو عيان، إنما هو انتقال فى أفراد تلك الحقيقة و تبدل واحد بآخر، و الحقيقة واحدة.

لا- يقال: أفراد الحقيقة الواحدة لا تنافى الاجتماع فى القوة العاقلة فإن أفراد الحيوان و الإنسان يصلح اجتماعها فى القوة العاقلة و ما نحن فيه ليس كذلك، إذ لا يمكن اتصاف الحصول بنفس علم الطمأنينة و علم اليقين فى حالة واحدة لتضادهما و بهذا يزول الأول بحصول الثانى فلا يكون ما ذكرت أفراد حقيقة واحدة بل حقائق.

قلت: لا نسلم أن أفراد كل حقيقة يصح اجتماعها فى الحصول عند القوة العاقلة، بل قد لا يصح ذلك لما بينها من التضاد كما فى البياض و السواد فإنها فردان لحقيقة واحدة هى اللون مع عدم صحة اجتماعهما فى محل واحد لا خارجا و لا ذهنيا. بقى هيهنا شىء و هو أنه لا ريب فى تحقق الإيمان الشرعى بالتصديق الجازم الثابت و إن أخل المتصف به ببعض الطاعات، و قارف بعض المنهيات عند من يكتفى فى حصول الإيمان بإذعان الجنان، و إذا كان الأمر كذلك فلا معنى للنزاع عند هؤلاء فى أن حقيقة الإيمان هل تقبل الزيادة و النقصان، إذ لو قبلت شيئا منهما لم تكن واحدة بل متعددة، لأن القابل غير المقبول، و العارض غير المعروض فإن دخل الزائد فى مفهوم الحقيقة بحيث صار ذاتيا لها تعددت و تبدلت، و كذا الناقص إذا خرج عنها فلا تكون واحدة، و قد فرضناها كذلك، هذا خلف، و إن لم يدخل و لم يخرج شىء منهما كانت واحدة من غير نقصان و زيادة فيها بل هما راجعان إلى الكمال و عدمه

ص: ٢٥٨

.....

و حينئذ فيبقى محل النزاع هل يقبل كما لها الزيادة و النقصان، و أنت خير بأن هذا مما لا يختلف في صحته اثنان، و قد ذكر بعض العلماء أن هذا النزاع إنما يتمشى على قول من جعل الطاعات من الإيمان.

و أقول: الذي يقتضيه النظر أنه لا- يتمشى على قولهم أيضا، و ذلك أن ما اعتبروه في الإيمان من الطاعات إما أن يريدوا به توقف حصول الإيمان على جميع ما اعتبروه أو عليه في الجملة، و على الأول يلزم كون حقيقته واحدة، فإذا ترك فرضا من تلك الطاعات يخرج من الإيمان و على الثانى يلزم كون ما يتحقق به الإيمان من تلك الطاعات داخلا في حقيقته و ما زاد عليه خارجا فتكون واحدة على التقديرين، فليس الزيادة و النقصان إلا في الكمال على جميع الأقوال، انتهى كلامه رفع الله مقامه.

و قال شارح المقاصد: ظاهر الكتاب و السنة و هو مذهب الأشاعرة و المعتزلة و المحكى عن الشافعى و كثير من العلماء أن الإيمان يزيد و ينقص، و عند أبى حنيفة و أصحابه و كثير من العلماء و هو اختيار إمام الحرمين أنه لا يزيد و لا ينقص لأنه اسم للتصديق البالغ حد الجزم و الإذعان و لا يتصور فيه الزيادة و النقصان، و المصدق إذا ضم الطاعات إليه أو ارتكب المعاصى فتصديقه بحاله لم يتغير أصلا و إنما يتفاوت إذا كان اسما للطاعات المتفاوتة قلة و كثرة، و لهذا قال الإمام الرازى و غيره: إن هذا الخلاف فرع تفسير الأيمان، فإن قلنا: هو التصديق فلا يتفاوت، و إن قلنا هو الأعمال فمتفاوت.

و قال إمام الحرمين: إذا حملنا الإيمان على التصديق فلا يفضل تصديق تصديقا كما لا يفضل علم علما و من حمله على الطاعة سرا و علنا و قد مال إليه القلانسى فلا يبعد إطلاق القول بأنه يزيد بالطاعة و ينقص بالمعصية و نحن لا نؤثر هذا، ثم قال: و لقائل أن يقول: لا نسلم أن التصديق لا يتفاوت بل يتفاوت قوة و ضعفا كما في التصديق

ص: ٢٥٩

.....

بطلوع الشمس و التصديق بحدوث العالم لأنه إما نفس الاعتقاد القابل للتفاوت أو مبنى عليه قلة و كثرة كما فى التصديق الإجمالى و التفصيلى الملاحظ لبعض التفاصيل و أكثر، فإن ذلك من الإيمان لكونه تصديقا بما جاء به النبى صلى الله عليه و آله و سلم إجمالا فيما علم إجمالا، و تفصيلا فيما علم تفصيلا.

لا يقال: الواجب تصديق يبلغ حد اليقين و هو لا يتفاوت، لأن التفاوت لا يتصور إلا باحتمال النقيض. لأننا نقول: اليقين من باب العلم و المعرفة، و قد سبق أنه غير التصديق، و لو سلم أنه التصديق و أن المراد به ما يبلغ حد الإذعان و القبول و يصدق عليه المعنى المسمى بـ"كرويدن" ليكون تصديقا قطعيا فلا- نسلم أنه لا- يقبل التفاوت، بل لليقين مراتب من أجلي البديهيات إلى أخفى النظريات، و كون التفاوت راجعا إلى مجرد الجلاء و الخفاء غير مسلم بل عند الحصول و زوال التردد التفاوت بحاله، و كفاك قول الخليل "وَلَكِنْ لِيُطْمَئِنَّ قَلْبِي" و عن على عليه السلام: لو كشف الغطاء ما ازدادت يقينا.

على أن القول بأن المعتبر فى حق الكل هو اليقين و أن ليس للظن الغالب الذى لا يخطر معه النقيض بالبال حكم اليقين محل نظر. احتج القائلون بالزيادة و النقصان بالعقل و النقل أما العقل فلأنه لو لم يتفاوت لكان إيمان آحاد الأمة بل المنهمك فى الفسق مساويا لتصديق الأنبياء و اللازم باطل قطعيا و أما النقل فلكثره النصوص الواردة فى هذا المعنى، قال الله "وَإِذَا تُلِيتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا" "لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ" "وَيَزِدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا" "وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا" "فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَادَتْهُمْ إِيمَانًا" و عن

ص: ٢٦٠

.....

ابن عمر قلنا: يا رسول الله إن الإيمان يزيد وينقص؟ قال: نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل صاحبه النار. وأجيب بوجوه: الأول: أن المراد الزيادة بحسب الدوام والثبات وكثرة الأزمان والساعات وهذا ما قال إمام الحرمين: النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفضل من عده باستمرار تصديقه وعصمة الله إياه من مخامرة الشكوك، والتصديق عرض لا يبقى، فيقع للنبي متواليا ولغيره على الفترات، فثبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعداد من الإيمان لا يثبت لغيره إلا بعضها، فيكون إيمانه أكثر، والزيادة بهذا المعنى مما لا نزاع فيه.

وما يقال: من أن حصول المثل بعد انعدام الشيء لا يكون زيادة، مدفوع بأن المراد زيادة إعداد حصلت وعدم البقاء لا ينافي ذلك. الثاني: أن المراد الزيادة بحسب زيادة المؤمن به، والصحابة كانوا آمنوا في الجملة وكان يأتي فرض بعد فرض، وكانوا يؤمنون بكل فرض خاص، وحاصله أن الإيمان واجب إجمالا فيما علم إجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا، والناس متفاوتون في ملاحظة التفاصيل وكثرة وقله، فيتفاوت إيمانهم زيادة ونقصانا ولا يختص ذلك بعصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما يتوهم. الثالث: أن المراد زيادة ثمرته وإشراق نوره في القلب فإنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وهذا مما لا خفاء فيه، وهذه الوجوه جيدة في التأويل لو ثبت لهم أن التصديق في نفسه لا يقبل التفاوت والكلام فيه، انتهى.

والحق أن الإيمان يقبل الزيادة والنقصان، سواء كانت الأعمال أجزاء أو شرائطه أو آثاره الدالة عليه، فإن التصديق القلبي بأى معنى فسر لا ريب أنه يزيد، وكلما ازدادت آثاره على الأعضاء والجوارح فهي كثرة وقله تدل على مراتب الإيمان زيادة ونقصانا، وكل منهما يتفرع على الآخر، فإن كل مرتبة من مراتب الإيمان يصير سببا لقدر من الأعمال يناسبها، فإذا أتى بها قوى الإيمان

ص: ٢٦١

بَابُ السَّبْقِ إِلَى الْإِيمَانِ

١ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الزُّبَيْرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ لِلْإِيمَانِ دَرَجَاتٍ وَمَنَازِلَ يَتَفَاوَضُ الْمُؤْمِنُونَ فِيهَا عِنْدَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ صِفْهُ لِي رَحِمَكَ اللَّهُ حَتَّى أَفْهَمَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ سَبَقَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا يُسَبِّقُ بَيْنَ الْخَيْلِ يَوْمَ الرَّهَانِ ثُمَّ فَضَّلَهُمْ

القلبي، و حصلت مرتبة أعلى تقتضى عملاً أكثر، و هكذا و سيأتى مزيد تأييد لذلك فى الأخبار إنشاء الله تعالى.

باب السبق إلى الإيمان

الحديث الأول

: ضعيف، و تتمه من الحديث الكبير المذكور فى الباب السابق.

"درجات" أى ذو درجات أو نفسه باعتبار إضافة الدرجات و قيل: الدرجات مراتب الترقيات، و المنازل مراتب التنزلات، و يحتمل أن يكون المقصود منهما واحدا أطلق عليهما اللفظان باعتبارين "إن الله سبق" على بناء التفعيل المعلوم، و يسبق على بناء التفعيل المجهول، أى قرر السبق و قدره بينهم فى الإيمان، و ندبهم إليه كما يسابق بين الخيل يوم الرهان، و الخيل جماعة الأفراس لا واحد له، و قيل:

واحد خائل لأنه يختال و جمعه أخيال و خيول، و يطلق الخيل على الفرسان، أيضا و المراهنة و الرهان بالكسر المسابقة على الخيل، و كأنه عليه السلام سبه مدة الحياة بالمضمار و الأرواح بالفرسان، و الأبدان بالخيول، و العلم الذى يسبق إليه منتهى مراتب الإيمان، و السبق الذى يراهن عليه الجنة، فمنهم من سبق الكل و بلغ الغاية و هو رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، و منهم من تأخر عن الكل، و منهم من

ص: ٢٦٢

عَلَى دَرَجَاتِهِمْ فِي السَّبْقِ إِلَيْهِ فَجَعَلَ كُلَّ امْرِئٍ مِنْهُمْ عَلَى دَرَجَتِهِ سَبْقُهُ لَمَّا يَنْقُصُهُ فِيهَا مِنْ حَقِّهِ وَلَا يَتَقَدَّمُ مَسْبُوقٌ سَابِقًا - وَلَا مَفْضُولٌ فَاضِلًا تَفَاضُلَ بِذَلِكَ أَوَائِلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَوَاخِرُهَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْسَّابِقِ إِلَى الْإِيمَانِ فَضْلٌ عَلَى الْمَسْبُوقِ إِذَا لَلْحَقِّ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلُهَا نَعَمْ وَلَتَقَدَّمُوهُمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِمَنْ سَبَقَ إِلَى الْإِيمَانِ الْفَضْلُ عَلَى مَنْ أَبْطَأَ عَنْهُ

بقي في وسط الميدان و منازلهم بحسب العقائد و الأعمال كما و كيفا لا يتناهى.

قوله عليه السلام: فجعل كل امرئ منهم، أى أعطاه ما يستحقه من الكرامة و الأجر و الذكر الجميل، قيل فى الاقتصار بنفى النقص دون الزيادة إيماء إلى جوازها من باب التفضل و إن لم يستحق.

"و لا يتقدم" أى فى الفضل و الثواب "مسبوق" فى الإيمان "سابقا" فيه و لا مفضول فى الكمالات و الأعمال الصالحة سابقا فيهما "تفاضل" استئناف بيانى "بذلك" أى بالسبق "أوائل هذه الأمة" أى من تقدم إيمانه من الصحابة "أواخرها" منهم أو الأعم من الصحابة و غيرهم أو الصحابة على التابعين، و التابعين على غيرهم، و ظاهره السبق الزمانى إشعارا بأن الغاصبين للخلافه و إن فرض منهم تحقق إسلام و عمل صالح فلا يجوز تقديمهم على أمير المؤمنين عليه السلام، و قد كان أولهم إيمانا و أسبقهم مع قطع النظر عن سائر الكمالات و الفضائل التى استحق بها التقديم.

و يحتمل أن يكون المراد أعم من السبق الزمانى و السبق بحسب الرتبة و كمال اليقين، فالأكثرية بحسب الكمية لا الكيفية فإنها تابعة للكمالات النفسانية و الحقائق الإيمانية التى هى من الأعمال القلبية لكنه بعيد عن السياق، و قوله: نعم تأكيد لقوله: للحق، و قوله و لتقدموهم عطف على قوله: نعم، أو على قوله: للحق، و قوله: إذا لم يكن إعادة للشرط السابق تأكيدا.

أو المعنى أنه لو لم يكن للسبق الزمانى مدخل فى الفضل، للزم أن يجوز لحوق المتأخرين السابقين أو تقدمهم عليهم مع عدم تحقق فضل فى أصل الإيمان و شرائطه

ص: ٢٦٣

وَلَكِنْ بِدَرَجَاتٍ الْإِيمَانِ قَدَّمَ اللَّهُ السَّابِقِينَ وَبِالْإِطَاءِ عَنِ الْإِيمَانِ أَخَّرَ اللَّهُ الْمُقْصِرِينَ لِأَنَّا نَجِدُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْآخِرِينَ مَنْ هُوَ أَكْثَرُ عَمَلًا مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ أَكْثَرُهُمْ صَلَاةً وَ صَوْمًا وَ حَجًّا وَ زَكَاةً وَ جِهَادًا وَ إِتْقَانًا وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ سَوَابِقُ يَفْضَلُ بِهَا الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ

و مكملاته للسابقين على اللاحقين، فاللحوق في صورة المساواة، و التقدم في صورة زيادة إيمان اللاحقين على إيمان السابقين، و الحال أنه ليس كذلك فإن لهم بالتقدم الزمانى فضلا عليهم، فالمراد بالفضل ما هو غير سبق الزمانى، و قوله: و لكن إضراب عن قوله: نعم و لتقدموهم "إلخ."

أو المراد بالدرجات ما هو باعتبار سبق الزمانى من الأولين أو من بعضهم مقدمين على الأولين أى مطلقا، لكن ليس كذلك بل ربما كان بعض الأولين باعتبار سبق أفضل من كثير من الآخرين و إن كانوا أقل منهم عملا باعتبار تقدمهم و سبقهم و صعوبة الإيمان فى ذلك الزمان، و بسبب أن لهم مدخلا عظيما فى أيمان الآخرين.

و الحاصل أن المسابقة تكون بحسب الرتبة و الزمان، فمن اجتمعا فيه كأمر المؤمنين صلوات الله عليه فهو الكامل حق الكمال، و السابق على كل حال، و من انتفى عنه الأمران فهو الناقص المستحق للخذلان و الوبال، و أما إذا تعارض الأمران فظاهر الخبر أن السابق زمانا أفضل و أعلى درجة من الآخر، و قال بعض المحققين:

الغرض من هذا الحديث أن يبين أن تفاضل درجات الإيمان بقدر سبق و المبادرة إلى إجابة الدعوة إلى الإيمان.

و هذا يحتمل عدة معان: أحدها: أن يكون المراد بالسبق سبق فى الذر و عند الميثاق كما مر أنه سئل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بأى شىء سبقت ولد آدم؟ قال: إننى أول من أقر بربى إن الله أخذ ميثاق النبيين و أشهدهم على أنفسهم أ لست بربكم قالوا بلى، فكنت أول من أجاب، و على هذا يكون المراد بأوائل هذه الأمة و أواخرها أوائلها و أواخرها فى الإقرار و الإجابة هناك فالفضل للمتقدم فى قوله بلى، و المبادرة إلى

ص: ٢٦٤

بَعْضًا عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ الْآخِرُونَ بِكَثْرَةِ الْعَمَلِ مُقَدَّمِينَ عَلَى الْأَوَّلِينَ وَلَكِنْ أَبَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْرِكَ آخِرُ دَرَجَاتِ الْإِيمَانِ أَوَّلُهَا وَيَقْدَّمَ فِيهَا مَنْ آخَرَ اللَّهُ أَوْ يُؤَخَّرَ فِيهَا

ذلك، ثم المتقدم والمبادرة.

والمعنى الثانى أن يكون المراد بالسبق السبق فى الشرف والرتبة والعلم والحكمة وزيادة العقل والبصيرة فى الدين، ووفور سهام الإيمان الآتى ذكرها، ولا سيما اليقين كما يستفاد من الأخبار الآتية، وعلى هذا يكون المراد بأوائل هذه الأمة و أواخرها أوائلها و أواخرها فى مراتب الشرف والعقل والعلم، فالفضل للأعقل والأعلم والأجمع للكمالات، وهذا المعنى يرجع إلى المعنى الأول لتلازمهما و وحدة ما لهما و اتحاد محصلهما، والوجه فى أن الفضل للسابق على هذين المعنيين ظاهر لا مريء فيه، و مما يدل على إرادة هذين المعنيين الذين مرجعهما إلى واحد، قوله عليه السلام: و لو لم يكن سوابق يفضل بها المؤمنون إلى قوله: من قدم الله، و لا سيما قوله: أبى الله أن يدرك آخر درجات الإيمان أولها.

و من تأمل فى تنمته الحديث أيضا حق التأمل يظهر له أنه المراد إنشاء الله تعالى.

والمعنى الثالث أن يكون المراد بالسبق الزمانى فى الدنيا عند دعوة النبى صلى الله عليه وآله وسلم إياهم إلى الإيمان، و على هذا يكون المراد بأوائل هذه الأمة و أواخرها فى الإجابة للنبى صلى الله عليه وآله وسلم و قبول الإسلام و التسليم بالقلب و الانقياد للتكاليف الشرعية طوعا، و يعرف الحكم فى سائر الأزمنة بالمقاييس.

و سبب فضل السابق على هذا المعنى أن السبق فى الإجابة للحق دليل على زيادة البصيرة والعقل والشرف التى هى الفضيلة والكمال. والمعنى الرابع أن يراد بالسبق السبق الزمانى عند بلوغ الدعوة فيعم الأزمنة المتأخرة عن زمن النبى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المعنى يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون المراد بالأوائل و الأواخر ما ذكرناه أخيرا، و كذا السبب فى الفضل، و الآخر: أن يكون المراد بالأوائل من

ص: ٢٦٥

مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَمَّا نَدَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَيْهِ مِنَ الْإِسْتِبَاقِ إِلَى الْإِيمَانِ فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَقَالَ السَّابِقُونَ

كان زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالأواخر من كان بعد ذلك، ويكون سبب فضل الأوائل صعوبة قبول الإسلام وترك ما نشأوا عليه في تلك الزمن، وسهولته فيما بعد استقرار الأمر وظهور الإسلام وانتشاره في البلاد، مع أن الأوائل سبب لاهتداء الأواخر إذ بهم وبنصرتهم استقر ما استقر وقوى ما قوى وبأن ما استبان والله المستعان، انتهى.

قوله: أخبرني عما ندب الله، لما دل كلامه عليه السلام سابقا على أنه تعالى طلب منهم الاستباق إلى الإيمان سأل الراوى عن الآيات الدالة عليه "سابقوا إلى مَغْفِرَةٍ" كذا في سورة الحديد، وفي سورة آل عمران "وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ" و كان مقتضى الجمع بين الآيتين أن المراد بالمسارعة المسابقة، أى سارعوا مسابقين إلى سبب مغفرة من ربكم من الإيمان والأعمال الصالحة "وَجَنَّةٍ" أى إلى جنه "عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ" وفي آل عمران "عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ".

قال المحقق الأردبيلي قدس سره: كنى بالعرض عن مطلق المقدار وهو متعارف، ونقل على ذلك الإشعار في مجمع البيان، أو لأنه لما علم أن عرضه الذى هو أقل من الطول عرفا في غير المساوى علم أن طوله أيضا يكون إما أكثر أو مثله.

وقال القاضى: ذكر العرض للمبالغة في وصفها بالسعة على طريق التمثيل لأنه دون الطول، وعن ابن عباس كسبع سماوات وسبع أرضين لو وصل بعضها ببعض، و ظاهر الآية وجوب المسارعة أو رجحانها إلى الطاعة الموجبة للدخول فى الجنة وأعظمها الإيمان بالله و كتبه و رسله و اليوم الآخر و الترقى إلى مقاماتها العالية.

"أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ" ظاهر هذه الآية وغيرها من الآيات

ص: ٢٦٦

السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ وَقَالَ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ

و الروايات أن الجنة مخلوقة الآن و كذا النار و قال به الأصحاب، و صرح به الشيخ المفيد في بعض رسائله و قال: إن الجنة مخلوقة مسكونة سكنتها الملائكة و ظاهر الآية أنها في السماء، و الظاهر أن المراد به أنه يكون بعضها في السماء و يكون البعض الآخر فوقها، أو يكون أبوابها فيها أو فوق الكل، و ما ذكره الحكماء غير مسموع شرعا و هو ظاهر كما قيل أن النار تحت الأرض فتكون الآية دليلا على بطلان ما قالوه، انتهى.

و قال البيضاوى: فيه دلالة على أن الجنة مخلوقة و أنها خارجة عن هذا العالم، و ذهب جماعة من المعتزلة إلى أنهما غير مخلوقتين و أنهما تخلقان يوم القيامة.

"و قال: أى فى الواقعة "وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ" قال البيضاوى: أى الذين سبقوا إلى الإيمان و الطاعة بعد ظهور الحق من غير تلثم و توان، أو سبقوا إلى حيازة الفضائل و الكمالات أو الأنبياء فإنهم مقدموا أهل الأديان هم الذين عرفت حالهم و عرفت ما لهم كقول أبى النجم: "و شعري شعري" أو الذين سبقوا إلى الجنة.

"أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ" فى جَنَّاتِ النَّعِيمِ "أى الذين قربت درجاتهم فى الجنة و أعليت مراتبهم.

"و قال "أى فى التوبة "وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ" فى المجمع أى السابقون إلى الإيمان و إلى الطاعات، و إنما مدحهم بالسبق لأن السابق إلى الشيء يتبعه غيره فيكون متبوعا و غيره تابع له، فهو إمام فيه وداع له إلى الخير بسبقه إليه، و كذلك من سبق إلى الشر يكون أسوأ حالا لهذه العلة "مِنَ الْمُهَاجِرِينَ" الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، و إلى الحبشة "وَالْأَنْصَارِ" أى و من الأنصار الذين سبقوا

ص: ٢٦٧

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ فَلْيَدَّ بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ عَلَى دَرَجَةِ سَبْقِهِمْ ثُمَّ نَتَى بِالْأَنْصَارِ ثُمَّ ثَلَّثَ بِالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ فَوَضَعَ كُلَّ قَوْمٍ عَلَى قَدَرِ دَرَجَاتِهِمْ وَمَنَّا لَهُمْ عِنْدَهُ ثُمَّ ذَكَرَ مَا فَضَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ أَوْلِيَاءَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ - تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ

نظراءهم من أهل المدينة إلى الإسلام، وقرأ يعقوب و الأنصار بالرفع فلم يجعلهم من السابقين، وجعل السبق للمهاجرين خاصة "وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ" أى بأفعال الخير و الدخول فى الإسلام بعدهم و سلوك منهاجهم، و يدخل فى ذلك من بعدهم إلى يوم القيامة "رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ"

وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ" قال: و فى هذه الآية دلالة على فضل السابقين و مزيتهم على غيرهم لما لحقهم من أنواع المشقة فى نصره الدين، فمنها مفارقة العشائر و الأقربين و منها مباينة المألوف من الدين و منها نصره الإسلام مع قلة العدد و كثرة العدو، و منها السبق إلى الإيمان و الدعاء إليه، انتهى.

و قال بعضهم: السابقون الأولون من المهاجرين هم الذين صلوا إلى القبليتين و شهدوا بدرا و أسلموا قبل الهجرة، و من الأنصار أهل بيعة العقبة الأولى، و كانوا سبعة نفر، و أهل بيعة العقبة الثانية و كانوا سبعين، و قال بعض المخالفين: كلمة "من" للتمييز فيتناول المدح جميع الصحابة.

قوله عليه السلام "ثم ذكر" كلمة ثم للتراخى بحسب المرتبة، إذ سورة البقرة نزلت قبل سورتي التوبة و الحديد "فقال الله عز و جل" أى فى سورة البقرة "تِلْكَ الرُّسُلُ" قيل: إشارة إلى الجماعة المذكورة قصصها فى السورة أو المعلومة للرسول أو جماعة الرسل و اللام للاستغراق.

"فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ" بأن خصصناه بمنقبه ليست لغيره "مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ" تفصيل له و هو موسى، و قيل موسى و محمد صلى الله عليهما و آله، كلم موسى ليلة

ص: ٢٦٨

وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ وَقَالَ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ

الحيرة وفي الطور، ومحمدا ليلة المعراج، حين كان قاب قوسين أو أدنى وبينهما بون بعيد، وفي المصاحف: ورفع بعضهم درجات، وليس فيهما فوق بعض، فالزيادة إما من الرواء أو النساخ أو منه عليه السلام زاده للبيان والتفسير، وهذه الزيادة مذكورة في سورة الزخرف حيث قال: "نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ" فيحتمل أن يكون الزيادة للإشارة إلى الآيتين، قيل: ورفع بعضهم درجات بأن فضله على غيره من وجوه متعددة وبمراتب متباعدة وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه خص بالدعوة العامة والحجج المتكاثرة والمعجزات المستمرة والآيات المترتبة المتعاقبة بتعاقب الدهر والفضائل العلمية والعملية الفائتة للحصر والإبهام لتفخيم شأنه كأنه العلم المتعين لهذا الوصف، المستغنى عن التعيين، وقيل: إبراهيم خصه بالخلعة التي هي أعلى المراتب، وقيل: إدريس لقوله تعالى: "وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا" وقيل:

أولوا العزم من الرسل، وبعد ذلك "وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ." "وقال" أي في سورة الأسرى: "وَلَقَدْ فَضَّلْنَا" إلخ.

قال البيضاوي: أي بالفضائل النفسانية والتبري عن العلائق الجسمانية لا بكثرة الأموال والأتباع حتى داود فإن شرفه بما أوحى إليه من الكتاب لا. بما أوتي من الملك، وقيل: هو إشارة إلى تفضيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقوله: "آتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا" * تنبيه على وجه تفضيله وهو أنه خاتم الأنبياء وأمه خير الأمم المدلول عليه بما كتب في الزبور من أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. "وقال" أي في الأسرى أيضا قيل: هو عطف على ثم ذكر، لا على قوله: فقال،

ص: ٢٦٩

النَّيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَقَالَ انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ لِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا وَقَالَ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَقَالَ وَ يُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرُ

لعدم اختصاص ما يذكر بعده بالأولياء بل هو في مطلق المؤمنين "كيف فضلنا" قيل:

أى فى الرزق، و فى المجمع بأن جعلنا بعضهم أغنياء و بعضهم فقراء و بعضهم عبيدا و بعضهم أصحابا و بعضهم مرضى على حسب ما علمناه من المصالح "و لِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ" أى درجاتها و مراتبها أعلى و أفضل، فينبغى أن يكون رغبتهم فيها و سعيهم لها أكثر. "و قال" أى فى آل عمران "هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ" قيل: شبهوا بالدرجات لما بينهم من التفاوت فى الثواب و العقاب، أو هم ذوو درجات فقال: "وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ".

"و قال" أى فى هود "وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ" أى فى دينه "فَضْلَهُ" أى جزاء فضله فى الدنيا و الآخرة، و يدل على عدم تفضيل المفضل.

"و قال" أى فى التوبة "و هَاجَرُوا" أى إلى الرسول و فارقوا الأوطان و تركوا الأقارب و الجيران، و طلبوا مرضات الرحمن "و جَاهَدُوا" فى سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ "بصرفها" و أَنْفُسِهِمْ "ببذلها" أَكْثَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ "أى أعلى رتبة و أكثر كرامة، ممن لم يستجمع هذه الصفات أو من أهل السقاية و العمارة عندكم، إذ قبلها "أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَ عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ".

"و قال" أى فى سورة النساء، و قبل الآية "لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ وَ الْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَ كُلًّا

ص: ٢٧٠

دَرَجَةُ عِنْدَ اللَّهِ وَقَالَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَقَالَ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ - مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا وَقَالَ - يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَقَالَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ

وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا "قال البيضاوي:

نصب على المصدر لأن فضل بمعنى أجر، أو المفعول الثاني له لتضمنه معنى الإعطاء كأنه قال: و أعطاهم زيادة على القاعدین اجرا عظيما درجات منه و مغفرة و رحمة، كل واحد منها بدل من اجرا، و يجوز أن ينتصب درجات على المصدر كقولك ضربته أسواطاً و اجرا على الحال عنها، تقدمت عليها لأنها نكرة "وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً" على المصدر بإضمار فعلهما، و تتمه الآية "وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا."

"و قال "أى فى سورة الحديد "لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ" قال البيضاوي: بيان لتفاوت المنفقين باختلاف أحوالهم من السبق و قوة اليقين و تحرى الحاجات حثا على تحرى الأفضل منها بعد الحث على الإنفاق، و ذكر القتال للاستطراد، و قسم من أنفق محذوف لوضوحه و دلالة ما بعده عليه، و الفتح فتح مكة إذ أعز الإسلام به و كثر أهله و قلت الحاجة إلى المقاتلة و الإنفاق.

"مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا" أى من بعد الفتح، و التثنية "وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ."

"و قال: أى فى سورة المجادلة و الآية هكذا "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا يَزِفَعِ اللَّهُ" و التفسح التوسع "و إِذَا قِيلَ انْشُزُوا" أى أنهبوا للتوسعة أو لما أمرتم به كصلاة أو

ص: ٢٧١

اللَّهُ وَلَا يَطُؤَنَّ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ وَقَالَ وَمَا تَقَدَّمُوا لَأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ وَقَالَ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَهَذَا ذِكْرُ دَرَجَاتِ الْإِيمَانِ

جهاد أو ارتفعوا في المجلس "يُزَفِّعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ" بالنصر و حسن الذكر في الدنيا و إيوائهم غرف الجنان في الآخرة "وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ" و يرفع العلماء منهم خاصة "دَرَجَاتٍ" بما جمعوا من العلم، و قد مر تفسيرهم بالأئمة عليهم السلام. "وَقَالَ" أي في سورة التوبة حيث قال "مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ" ذلك، قيل: إشارة إلى ما دل عليه قوله: ما كان، من النهي عن التخلف أو وجوب المتابعة لأنهم بسبب أنهم "لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ" أي شيء من العطش "وَلَا نَصَبٌ" أي تعب "وَلَا مَخْمَصَةٌ" أي مجاعة "فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطُؤَنَّ" أي لا يدرسون "مَوْطِئًا" أي مكانا "يَغِيظُ الْكُفَّارَ" أي يغضبهم وطيه "وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا" كالقتل و الأسر و النهب "إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ" أي إلا استوجبوا الثواب و ذلك مما يوجب المسابقة "إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ".

"وَقَالَ" أي في المزمّل "وَمَا تَقَدَّمُوا لَأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ" يمكن أن يكون عدم ذكر تتمّة الكلام للاختصار، فإن التّمّة "هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا" أي من الذي تؤخرونه إلى الوصية عند الموت، و خيرا ثانياً مفعولي "تجدوه" و هو تأكيد أو فصل أو هو مبنى على قراءة هو خير بالرفع كما قرأ في الشواذ، فالكلام إلى قوله:

عند الله، تمام و قوله: هو، مبتدأ و خير خبره و هي جملة أخرى مؤكدة للأولى.

"وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ" الذرة هي النملة الصغيرة، أو الهباء المنبث في الجو

ص: ٢٧٢

وَمَنَازِلِهِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

بَابُ دَرَجَاتِ الْإِيمَانِ

١ عَمَدُهُ مِنْ أَضْيَاحِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَجْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ الْإِيمَانَ عَلَى سَبْعَةِ أَشْهُمٍ عَلَى الْبِرِّ وَالصَّدَقِ وَالْيَقِينِ وَالرِّضَا وَالْوَفَاءِ وَالْعِلْمِ وَالْحِلْمِ ثُمَّ قَسَمَ ذَلِكَ بَيْنَ

و بالجمله هذه الآيات كلها تدل على اختلاف مراتب المؤمنين في الثواب و الدرجات عند الله تعالى و المنازل في الجنة كما لا يخفى.

باب درجات الإيمان

الحديث الأول

: مجهول بمعاد و البر الإحسان إلى نفسه و إلى غيره و يطلق غالبا على الإحسان بالوالدين و الأقربين و الإخوان من المؤمنين كما ورد من خالص الإيمان البر بالإخوان.

و الصدق هو القول المطابق للواقع و يطلق أيضا على مطابقة العمل للقول و الاعتقاد، و على فعل القلب و الجوارح المطابقين للقوانين الشرعية و الموازين العقلية و منه الصديق و هو من حصل له ملكة الصدق في جميع هذه الأمور، و لا يصدر منه خلاف المطلوب عقلا و نقلا كما صرح به المحقق الطوسي (ره) في أوصاف الأشراف.

و اليقين الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، و في عرف الأخبار هو مرتبة من اليقين يصير سببا لظهور آثاره على الجوارح و يطلق غالبا على ما يتعلق بأمور الآخرة، و بالقضاء و القدر كما ستعرف، و له مراتب أشير إليها في القرآن العزيز و هي علم اليقين و عين اليقين و حق اليقين كما قال تعالى "لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ" و قال سبحانه "وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ".

ص: ٢٧٣

.....

وقالوا: الأول مرتبة أرباب الاستدلال كمن لم ير النار و استدل بالدخان، والثاني مرتبة أصحاب المشاهدة و العيان كمن رأى النار بعينها بعينه، والثالث مرتبة أرباب اليقين كمن كان في وسط النار و اتصف بصفاتها و إن لم يصر عينها كالحديدة المحمأة في النار فإنك تظنها نارا و ليست بنار، وهذا هي التي زلت فيها الأقدام و ضلت العقول و الأحلام و ليس محل تحقيقها هذا المقام.

و الرضا هو اطمئنان النفس بقضاء الله تعالى عند البلاء و الرخاء و عدم الاعتراض عليه سبحانه قولا و فعلا في شئ من الأشياء.

و الوفاء هو العمل بعهود الله تعالى من التكاليف الشرعية و ما عاهد الله تعالى عليه و ألزم على نفسه من الطاعات و الوفاء ببيعة النبي و الأئمة صلوات الله عليهم، و الوفاء بعهود الخلق ما لم تكن في معصية، و العلم هو معرفة الله و رسوله و حججه و ما أمر به و نهى عنه، و علم الشرائع و الأحكام و الحلال و الحرام، و الأخلاق و مقدماتها.

و الحلم هو ملكة حاصله للنفس مانعة لها عن المبادرة إلى الانتقام و طلب التسلط و الترفع و الغلبة.

"فهو كامل" أي في الإيمان محتمل لشرائطه و أركانه، قابل لها كما ينبغي "و لا تحملوا على صاحب السهم سهمين" أي لما كانت القابليات و الاستعدادات متفاوتة و لم يكلف الله كل امرئ إلا على قدر قابليته فلا تحملوا في العلوم و الأعمال و الأخلاق على كل امرئ إلا بحسب طاقته و وسعه كما مر: إنما يداق الله العباد في الحساب على قدر ما أتاهم من العقول في الدنيا.

نعم للأعلى أن ينقل الأدنى إلى درجته بالتعليم و التدريج و الرفق حتى يصل إلى درجته إن كان قابلا لذلك كما سيأتى إن شاء الله، و على الأدنى أن يسعى و يتضرع

ص: ٢٧٤

كَذَلِكَ حَتَّى يَنْتَهَى إِلَى السَّبْعَةِ

٢ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا سَرَّاجٍ وَكَانَ خَادِماً لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَاجَةٍ وَهُوَ بِالْحِيرَةِ أَنَا وَجَمَاعَةٌ مِنْ مَوَالِيهِ قَالَ فَأَنْطَلَقْنَا فِيهَا ثُمَّ رَجَعْنَا مُعْتَمِينَ قَالَ وَكَانَ فِرَاشِي فِي الْحَائِرِ الَّذِي كُنَّا فِيهِ نَزُولاً فَجِئْتُ وَأَنَا بِحَالٍ فَرَمَيْتُ بِنَفْسِي فَنَبَيْتُنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذَا أَنَا بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ أَقْبَلَ قَالَ فَقَالَ قَدْ

إلى الله تعالى لأن يوفقه للصعود إلى درجة العليا "فتبهضوهم" في بعض النسخ بالضاد و في بعضها بالطاء و هما معجمتان متقاربان معنى، قال في القاموس: بهضنى الأمر كمنع و أبهضنى أى فدحنى و بالطاء أكثر، و قال: بهظه الأمر كمنع غلبه و ثقل عليه و بلغ به مشقة، و الراحلة أوقرها فأتعبها.

الحديث الثاني

: مجهول.

و الحيرة بالكسر بلد كان قرب الكوفة، و أنا تأكيد للضمير المنصوب في بعثنى، و تأكيد المنصوب و المجرور بالمرفوع جائز و "جماعة" عطف على الضمير أو الواو بمعنى مع "معتمين" الظاهر أنه بالعين المهملة على بناء الأفعال أو التفعيل، في القاموس: العتمة - محركة - ثلث الليل الأول بعد غيوبه الشفق أو وقت صلاة العشاء الآخرة، و اعتم و عتم سار فيها أو أورد و أصدر فيها، و ظلمة الليل و رجوع الإبل من المرعى بعد ما تمسى، انتهى.

أى رجعنا داخلين في وقت العتمة، و في أكثر النسخ بالعين المعجمة من الغم و كأنه تصحيف، و ربما يقرأ مغتمين من الغنيمه و هو تحريف، و الحائر المكان المطمئن

ص: ٢٧٥

أَتَيْنَاكَ أَوْ قَالِ جَنَّاتِكَ فَاسْتَوَيْتُ جَالِسًا وَجَلَسَ عَلَى صِدْرٍ فَرَأَيْتَنِي فَسَأَلَنِي عَمَّا بَعَثَنِي لَهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَحَمَدَ اللَّهُ ثُمَّ جَرَى ذِكْرُ قَوْمٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نَبْرَأُ مِنْهُمْ إِنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ مَا نَقُولُ قَالَ فَقَالَ يَتَوَلَّوْنَا وَلَا يَقُولُونَ مَا تَقُولُونَ تَبَرَّءُونَ مِنْهُمْ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَهُوَ ذَا عِنْدَنَا مَا لَيْسَ عِنْدَكُمْ فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَبْرَأَ مِنْكُمْ قَالَ قُلْتُ لَا جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ وَهُوَ ذَا عِنْدَ اللَّهِ مَا لَيْسَ عِنْدَنَا أَفْتَرَاهُ أَطْرَحْنَا قَالَ قُلْتُ لَا وَاللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا نَفْعُ قَالَ فَتَوَلَّوْهُمْ وَلَا تَبَرَّءُوا مِنْهُمْ إِنَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ لَهُ سِتَّةٌ مِنْهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ سِتَّةٌ مِنْهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ أَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ خَمْسَةٌ مِنْهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ سِتَّةٌ مِنْهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ سَبْعَةٌ مِنْهُمْ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ صَاحِبُ السَّهْمِ عَلَى مَا عَلَيْهِ صَاحِبُ السَّهْمَيْنِ وَلَا صَاحِبُ السَّهْمَيْنِ عَلَى مَا عَلَيْهِ صَاحِبُ الثَّلَاثَةِ وَلَا صَاحِبُ الثَّلَاثَةِ عَلَى مَا عَلَيْهِ صَاحِبُ الْأَرْبَعَةِ وَلَا صَاحِبُ الْأَرْبَعَةِ عَلَى مَا عَلَيْهِ صَاحِبُ الْخَمْسَةِ وَلَا صَاحِبُ الْخَمْسَةِ عَلَى مَا عَلَيْهِ صَاحِبُ السَّتَّةِ وَلَا صَاحِبُ السَّتَّةِ عَلَى مَا عَلَيْهِ صَاحِبُ السَّبْعَةِ وَسَأَضْرِبُ لَكَ مَثَلًا إِنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ جَارٌ

والبستان "و أنا بحال "أى بحال سوء من الضعف والكلام "أنهم لا يقولون ما نقول "أى من مراتب فضائل الأئمة عليهم السلام وكمالاتهم و مراتب معرفه الله و دقائق مسائل القضاء و القدر و أمثال ذلك مما تختلف تكاليف العباد فيها بحسب إيفهامهم و استعداداتهم لا فى أصل المسائل الأصولية، أو المراد اختلافهم فى المسائل الفروعية و الأول أظهر، و أما حملة على أدعية الصلاة و غيرها من المستحبات كما قيل فهو فى غاية البعد و إن كان يوافقه التمثيل المذكور فى آخر الخبر "يتولونا و لا يقولون "إلخ، استفهام على الإنكار.

"فهو ذا عندنا "أى من المعارف و العلوم و الأخلاق و الأعمال "ما ليس عندكم فينبغى لنا "على الاستفهام "أطرحنا "أى عن الإيمان و الثواب أو عن درجة الاعتبار.

قوله: ما نفعل؟ لما فهم من كلامه عليه السلام نفى التبرى تردد فى أنه هل يلزمه التولى أو عدم ارتكاب شىء من الأمرين فإن نفى أحدهما لا يستلزم ثبوت الآخر "أن يحمل صاحب السهم على ما عليه صاحب السهمين "أى يقاس حاله بحاله و يتوقع

ص: ٢٧٦

وَكَأَن نَصِيرَانِيًّا فَدَعَاهُ إِلَى الْإِسْلَامِ وَزَيَّنَهُ لَهُ فَأَحْبَابُهُ فَأَتَاهُ سَيْحِيْرًا فَقَرَعَ عَلَيْهِ الْبَابَ فَقَالَ لَهُ مَنْ هَذَا قَالَ أَنَا فُلَانٌ قَالَ وَمَا حَاجْتُكَ فَقَالَ تَوَضَّأْ وَالْبَسْ ثَوْبَيْكَ وَامْرُؤًا بِنَا إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ فَتَوَضَّأَ وَلَبَسَ ثَوْبَيْهِ وَخَرَجَ مَعَهُ قَالَ فَصَلَّيْنَا مِثْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ مَكَّنَا حَتَّى أَصْبَحَا - فَقَامَ الَّذِي كَانَ نَصِيرَانِيًّا يُرِيدُ مَنَزِلَهُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أَيْنَ تَذْهَبُ النَّهَارُ قَصِيرٌ وَالَّذِي يَبْنِيكَ وَبَيْنَ الظُّهْرِ قَلِيلٌ قَالَ فَجَلَسَ مَعَهُ إِلَى أَنْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَالَ وَمَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَلِيلٌ فَاحْتَبَسَهُ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ قَالَ ثُمَّ قَامَ وَارَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَى مَنَزِلِهِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذَا آخِرُ النَّهَارِ وَأَقَلُّ مِنْ أَوَّلِهِ فَاحْتَبَسَهُ حَتَّى صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ ارَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَى مَنَزِلِهِ فَقَالَ لَهُ إِنَّمَا بَقِيَتْ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ فَمَكَثَ حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ تَفَرَّقَا فَلَمَّا كَانَ سَيْحِيْرٌ غَدَا عَلَيْهِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالَ أَنَا فُلَانٌ قَالَ وَمَا حَاجْتُكَ قَالَ تَوَضَّأْ وَالْبَسْ ثَوْبَيْكَ وَاخْرُجْ بِنَا فَصَلَّ قَالَ اطْلُبْ لِهَذَا الدِّينِ مَنْ هُوَ أَفْرَغُ مِنِّي وَ أَنَا إِنْسَانٌ مَسِيْكِيْنٌ وَعَلَى عِيَالٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْخَلَهُ فِي شَيْءٍ أَخْرَجَهُ مِنْهُ أَوْ قَالَ أَدْخَلَهُ مِنْ مِثْلِ ذِهِ وَأَخْرَجَهُ مِنْ مِثْلِ هَذَا

منه ما يتوقع من الثاني من الفهم والمعرفة والعمل "وزينه له" أي حسن الإسلام في نظره "فأتاه سحيرا" هو تصغير السحر وهو سدس آخر الليل أو ساعة آخر الليل وقيل: قبيل الصبح، والتصغير لبيان أنه كان قريبا من الصبح أو بعيدا منه "و مر بنا" أي معنا "و خرج معه" أي إلى المسجد "ما شاء الله" أي كثيرا "حتى أصبحا" أي دخلا في الصباح، والمراد الإسفار وانتشار ضوء النهار وظهور الحمرة في الأفق.

قال في المفردات: الصبح والصبح أول النهار وهو وقت ما أحمر الأفق بحاجب الشمس.

قوله: وأقل من أوله، أي مما انتظرت بعد الفجر لصلاة الظهر "أدخله في شيء" أي من الإسلام صار سببا لخروجه من الإسلام رأسا أو المراد بالشئ الكفر أي أدخله بجهله في الكفر الذي أخرجه منه "أو قال أدخله في مثل هذا" أي العمل الشديد "وأخرجه من مثل هذا" أي هذا الدين القويم.

ص: ٢٧٧

بَابُ آخِرُ مِنْهُ

١ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيَانَ عَنْ شَهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَذَا الْخَلْقَ لَمْ يَلْمُ أَحَدٌ أَحَدًا - فَقُلْتُ أَضِلَّحَكَ اللَّهُ فَكَيْفَ ذَاكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ أَجْزَاءً بَلَغَ بِهَا تِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا ثُمَّ جَعَلَ الْأَجْزَاءَ

باب آخر منه

إشارة

أى هذا باب آخر يمكن عده من الباب الأول و إنما جعله بابا آخر لأن الباب الأول كان مبنيًا على قسمة الإيمان بسبعة أسهم، و أخبار هذا الباب مبنيّة على أكثر أو أقل أو عبر في أخبار الباب السابق بالسهم، و فى أخبار هذا الباب بالأجزاء و الدرجات و المنازل، و على التقديرين لا تنافى بينهما لأنه لما كان تعدد درجات الإيمان و منازلها متفاوتة تارة بحسب الأخلاق الحسنة كثرة و قلّة و شدة و ضعفها، و تارة بحسب الاعتقادات الحقّة قوة و ضعفها كلا و بعضا، و تارة بحسب الأعمال الصالحة كثرة و قلّة، خالصة و مشوبة، و لا يدخل شىء من ذلك تحت الحصر و العد يمكن اعتبار تقسيمها بوجوه مختلفة، بإدخال بعضها تحت بعض و عدمه، و قسمتها إلى الأجناس و إلى الأنواع و إلى الأصناف.

الحديث الأول

: مجهول.

"لم يلم أحد أحدا" أى فى عدم فهم الدقائق و القصور عن بعض المعارف أو فى عدم اكتساب الفضائل و الأخلاق الحسنة، و ترك الإتيان بالنوافل و المستحبات و إلا فكيف يستقيم عدم الملامة على ترك الفرائض و الواجبات و فعل الكبائر و المحرمات و قد مر أن الله تعالى لا يكلف الناس إلا بقدر وسعهم و ليسوا بمجبورين فى فعل المعاصى و لا فى ترك الواجبات لكن يمكن أن لا يكون فى وسع بعضهم معرفته دقائق الأمور

ص: ٢٧٨

أَعْشَارًا فَجَعَلَ الْجُزْءَ عَشْرَةَ أَعْشَارٍ ثُمَّ قَسَمَهُ بَيْنَ الْخَلْقِ فَجَعَلَ فِي رَجُلٍ عَشْرَ جُزْءٍ وَفِي آخَرَ عَشْرَى جُزْءٍ حَتَّى بَلَغَ بِهِ جُزْءًا تَامًا وَفِي آخَرَ جُزْءًا وَعَشْرَ جُزْءٍ وَآخَرَ جُزْءًا وَعَشْرَى جُزْءٍ وَآخَرَ جُزْءًا وَثَلَاثَةَ أَعْشَارٍ جُزْءٍ حَتَّى بَلَغَ بِهِ جُزْءَيْنِ تَامَيْنِ ثُمَّ بِحَسَابِ ذَلِكَ حَتَّى بَلَغَ بِأَرْفَعِهِمْ تِسْعَةً وَارْبَعِينَ جُزْءًا فَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ فِيهِ إِلَّا عَشْرَ جُزْءٍ - لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَكُونَ مِثْلَ صَاحِبِ الْعَشْرَيْنِ وَكَذَلِكَ صَاحِبِ الْعَشْرَيْنِ لَا يَكُونُ مِثْلَ صَاحِبِ الثَّلَاثَةِ الْأَعْشَارِ وَكَذَلِكَ مَنْ تَمَّ لَهُ جُزْءٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَكُونَ مِثْلَ صَاحِبِ الْجُزْءَيْنِ وَلَوْ عَلِمَ النَّاسُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ هَذَا الْخَلْقَ عَلَى هَذَا لَمْ يَلْمُ أَحَدٌ أَحَدًا

٢ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ

و غوامض الأسرار فلم يكلفوا بها، و كذا عن تحصيل بعض مراتب الإخلاص و اليقين و غيرها من المكارم، فليسوا بملومين بتركها، فالتكاليف بالنسبة إلى العباد مختلفة بحسب اختلاف قابلياتهم و استعداداتهم، و لا- يستحق من لم يكن قابلا- لمرتبة من المراتب المذكورة أن يلام لم لا تفهم هذا المعنى و لم تفعل الصلاة كما كان أمير المؤمنين عليه السلام يفعله مثلا، و هكذا قوله عليه السلام: بلغ بها، كأنه جعل كل جزء من السهام السبعة المتقدمة سبعة.

قوله عليه السلام: فجعل الجزء عشرة أعشار، كان هذا للتأكيد و التوضيح، و رفع توهم أن المراد جعل كل جزء عشرا من مرتبة فوقه، فيصير المجموع أربعمائه و تسعين عشرا "حتى بلغ به" الباء للتعدي و الضمير راجع إلى الإيمان، أو إلى الرجل المطلق المفهوم من رجل لا إلى الرجل المذكور و لا إلى آخر لاختلال المعنى و هذا أظهر لقوله: حتى بلغ بأرفعهم إلا عشر جزء، أى من القابلية أو قابلية عشر جزء من الإيمان و هكذا فى البواقى.

الحديث الثاني

: ضعيف.

و القراطيسى بايع القراطيس "عشر درجات" كأنه عليه السلام عد كل تسعة

ص: ٢٧٩

بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ الْخَزَّازِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْقَرَّاطِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا عَبْدَ الْعَزِيزِ إِنَّ الْإِيمَانَ عَشْرُ دَرَجَاتٍ بِمَنْزِلَةِ السَّلَامِ يُصْعَدُ مِنْهُ مِرْقَاةٌ بَعْدَ مِرْقَاةٍ فَلَا يَقُولَنَّ صَاحِبُ الْإِثْنَيْنِ لِصَاحِبِ الْوَاحِدِ لَسْتُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الْعَاشِرِ فَلَا تُسْقِطُ مَنْ هُوَ دُونَكَ فَيُسْقِطَكَ مَنْ هُوَ

و أربعين جزءا من السابق درجة، أو هذه الدرجات لبعض مراتب الإيمان لا- لكلها، و قيل: يجوز أن يراد بالإيمان هنا التصديق أو الكامل المركب منه و من العمل "ليصعد" على بناء المجهول "و منه" نائب مناب الفاعل، و قيل "من" بمعنى في، و الضمير راجع إلى السلم، و المرقاة بالفتح و الكسر اسم مكان، أو آلة و هي الدرجة، و في المصباح المرقى و المرتقى موضع الرقي، و المرقاة مثله، و يجوز فيها فتح الميم على أنه موضع الارتقاء، و يجوز الكسر تشبيها باسم الآلة كالمطهرة، و أنكر أبو عبيد الكسر، انتهى "هو" منصوبة على الظرفية للمكان "لست على شيء" أي من الإيمان أو الكمال "فلا تسقط" أي من الإيمان أو من درجة الاعتبار "من هو دونك" أي أسفل منك بدرجة أو أكثر فارفعه إليك.

فإن قلت: كيف يرفعه إليه مع أنه لا- يطيقه كما مر في الخبر السابق؟ قلت: يمكن أن تكون الدرجات المذكورة في الخبر السابق درجات القابليات و الاستعدادات و لذا نسبها إلى أصل الخلق، و الدرجات المذكورة في هذا الخبر درجات الفعلية و التحقق فيمكن أن يكون رجلا في درجة واحدة من القابلية فسعى أحدهما و حصل ما كان قابلا له و الآخر لم يسع، و بقي في درجة أسفل منه فلو كلفه أن يفهم دفعه ما فهمه في أزمنة متطاولة يعسر الأمر عليه بل يصير سببا لضلالاته و حيرته، بل ينبغي أن يرفق به و يكلمه تدريجا حتى يبلغ إلى تلك الدرجة، كما أن الكاتب الجيد الخط إذا كلف أميا لم يكتب قط أن يكتب مثله في يوم أو شهر أو سنة لكان تكليفا لما لا يطاق، بل يجب أن يرفقه تدريجا حتى يصل إلى مرتبته، و كذا في المراتب العقلية من

ص: ٢٨٠

فَوْقَكَ وَإِذَا رَأَيْتَ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكَ بِدَرَجَةٍ فَارْفَعْهُ إِلَيْكَ بِرَفْقٍ وَلَا تَحْمِلَنَّ عَلَيْهِ مَا لَا يُطِيقُ فَتَكْسِرْهُ - فَإِنَّ مَنْ كَسَرَ مُؤْمِنًا فَعَلَيْهِ جَزَرُهُ
 ٣ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَنَانٍ عَنْ ابْنِ مُسِيكَ عَنْ سَدِيرٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ
 عَلَى مَنَازِلَ مِنْهُمْ عَلَى وَاحِدَةٍ وَمِنْهُمْ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَمِنْهُمْ عَلَى ثَلَاثٍ وَمِنْهُمْ عَلَى أَرْبَعٍ وَمِنْهُمْ عَلَى خَمْسٍ وَمِنْهُمْ عَلَى سِتٍّ وَمِنْهُمْ عَلَى
 سَبْعٍ فَلَوْ ذَهَبَتْ تَحْمِلُ عَلَى صَاحِبِ الْوَاحِدَةِ ثِنْتَيْنِ لَمْ يَقَوْ وَعَلَى صَاحِبِ الثَّانِيَيْنِ ثَلَاثًا لَمْ يَقَوْ وَعَلَى صَاحِبِ الثَّلَاثِ أَرْبَعًا لَمْ يَقَوْ وَعَلَى
 صَاحِبِ

لم يحصل شيئاً منها لا يمكن إفهامه دفعه جميع المسائل الغامضة، ولو أُلقيت إليه لتحير، بل لم يطق فهمها و ضل عن السبيل و المعلم
 الأديب الكامل يرقه أولاً من البديهيات إلى أوائل النظريات و منها إلى أواسطها، و منها إلى غوامضها فلا ينكسر و لا يتحير.
 و يمكن أن تحمل القدرة المذكورة في الخبر السابق على الوسع أى الإمكان بسهولة فلا ينافى المذكور فى هذا الخبر و لكن الأول
 أظهر.

و ربما يجاب بأنه لما لم يكن معلوما لصاحب الدرجة العليا عدم قابلية صاحب الدرجة السفلى بل ربما يظن أنه قابل للترقى فهو مأمور
 بهذا رجاء لتحقيق مظنونه و لا- يخفى ما فيه "فتكسره" أى تكسر إيمانه و تضله لأنه يرفع يده عما هو فيه، و لا يصل إلى الدرجة
 الأخرى فيتحير فى دينه أو يكلفه من الطاعات ما لا يطيقها فيسوء ظنه بما كان يعمل فتركهما جميعاً كما مر فى الباب السابق.
 "فعليه جبره" أى يجب عليه جبره و ربما لا ينجبر و يلزمه إصلاح ما أفسد من إيمانه و ربما لم ينصلح.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور و المراد بالمنازل الدرجات.

ص: ٢٨١

الْأَرْبَعُ خَمْسًا لَمْ يَقَوْ وَ عَلَى صَاحِبِ الْخُمْسِ سِتًّا لَمْ يَقَوْ وَ عَلَى صَاحِبِ السَّتِّ سَبْعًا لَمْ يَقَوْ وَ عَلَى هَذِهِ الدَّرَجَاتِ
 ٤ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَيَّابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا أَنْتُمْ وَ الْبَرَاءَةُ يَبْرَأُ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ إِنَّ
 الْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ وَ بَعْضُهُمْ أَكْثَرُ صَلَاةً مِنْ بَعْضٍ وَ بَعْضُهُمْ أَنْفَذَ بَصْرًا مِنْ بَعْضٍ وَ هِيَ الدَّرَجَاتُ

قوله عليه السلام: و على هذه الدرجات، كان المعنى و على هذا القياس الدرجات التى تنقسم هذه المنازل إليها فإن كلا منها ينقسم
 إلى سبعين درجة كما مر فى الخبر الأول، و قيل: أى بقیة الدرجات إلى العشر المذكور فى الخبر الثانى، أو المراد بالدرجات المنازل
 أى على هذا الوجه الذى ذكرنا تنقسم الدرجات فيكون تأكيداً و الأول أظهر.

الحديث الرابع

: كالسابق.

"أنفذ بصرا" أى بصيرة كما فى بعض النسخ يعنى فهما و فطانه " و هى الدرجات " أى درجات الإيمان فكل منهم على درجة منه فلا
 تبرءوا منهم و لا تخرجوهم عن الإيمان، أو هى الدرجات التى ذكرها الله فى قوله "هُم دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ" و غيره.

ص: ٢٨٢

بَابُ نِسْبَةِ الْإِسْلَامِ

عِدَّةٌ مِنْ أَصِحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصِحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَ لَأَنْسِبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً - لَا يَنْسِبُهُ أَحَدٌ قَبْلِي وَلَا يَنْسِبُهُ أَحَدٌ بَعْدِي إِلَّا بِمِثْلِ ذَلِكَ إِنَّ الْإِسْلَامَ هُوَ التَّسْلِيمُ وَالتَّسْلِيمُ هُوَ الْيَقِينُ وَالتَّسْلِيمُ هُوَ التَّصَدِيقُ وَالتَّصَدِيقُ هُوَ الْإِقْرَارُ وَ الْإِقْرَارُ هُوَ الْعَمَلُ وَ الْعَمَلُ هُوَ الْأَدَاءُ - إِنَّ

باب نسبة الإسلام

الحديث الأول

: مرفوع.

"لأنسبن الإسلام نسبة" يقال نسبت الرجل كنصرت، وقيل: وكضربت أى ذكرت نسبته، والمراد بيان الإسلام والكشف التام عن معناه قيل: لما كان نسبة شىء إلى شىء يوضح أمره وحاله وما يؤول هو إليه أطلق هنا على الإيضاح من باب ذكر الملزوم وإرادة اللزوم.

و أقول: كان المراد بالإسلام هنا المعنى الإخلاص منه المرادف للإيمان كما يومئ إليه قوله: إن المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه، وقوله: إن المؤمن يرى يقينه فى عمله، وحاصل الخبر أن الإسلام هو التسليم والانقياد، والانقياد التام لا يكون إلا باليقين، واليقين هو التصديق الجازم والإذعان الكامل بالأصول الخمسة أو تصديق الله ورسوله والأئمة الهداء، والتصديق لا يظهر أو لا يفيد إلا بالإقرار الظاهرى، والإقرار التام لا يكون أو لا يظهر إلا بالعمل بالجوارح فإن الأعمال شهود الإيمان كما مر، والعمل الذى هو شاهد الإيمان هو أداء ما كلف الله تعالى به لا اختراع الأعمال وإبداعها كما تفعله المبتدعة.

و الأداء اسم المصدر الذى هو التأديء ويحتمل أن يكون المراد بالأداء تأديته

ص: ٢٨٣

الْمُؤْمِنَ لَمْ يَأْخُذْ دِينَهُ عَنْ رَأْيِهِ وَلَكِنْ أَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ فَأَخَذَهُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى يَقِينُهُ فِي عَمَلِهِ وَالْكَافِرَ يَرَى إِنْكَارُهُ فِي عَمَلِهِ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَرَفُوا أَمْرَهُمْ فَاعْتَبِرُوا إِنَّكَارَ

و إيصاله إلى غيره، فيدل على أن التعليم ينبغي أن يكون بعد العمل و أنه من لوازم الإيمان، فظهر أن الحمل في بعضها حقيقي و في بعضها مجازي.

وقيل: أشار عليه السلام إلى أن الإسلام و هو دين الله الذي أشار إليه جل شأنه بقوله: "إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ" يتوقف حصوله على ستة أمور، و العبارة لا تخلو من لطف و هو أنه جعل التصديق الذي هو الإيمان الخالص الحقيقي بين ثلاثة و ثلاثة، و اشتراك الثلاثة التي قبله في أنها من مقتضياته و أسباب حصوله، و اشتراك الثلاثة التي بعده في أنها من لوازمه و آثاره و ثمراته، و بالجملة جعل التصديق الذي هو الإيمان وسطا و جعل أول مراتبه الإسلام ثم التسليم ثم اليقين، و جعل أول مراتبه من جهة المسببات الإقرار بما يجب الإقرار به، ثم العمل بالجوارح، ثم أداء ما افترض الله به، انتهى.

"إن المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه" كأنه بيان لما بين سابقا و قرره من أن الإسلام لا يكون إلا بالتسليم لأئمة الهدى و الانقياد لهم فيما أمروا به و نهوا عنه و أنه لا يكون ذلك إلا بتصديق النبي و الأئمة عليهم السلام و الإقرار بما صدر عنهم و أداء الأعمال على نهج ما بينوه لأن الإيمان ليس أمرا يمكن اختراعه بالرأى و النظر، بل لا بد من الأخذ بمن يؤدى عن الله.

"فالمؤمن يرى" على بناء المجهول أو المعلوم من باب الأفعال "يقينه" بالرفع أو بالنصب "في عمله" بأن يكون موافقا لما صدر عنهم و لم يكن مأخوذا من الآراء و المقاييس الباطلة، و الكافر بعكس ذلك "ما عرفوا" أي المخالفون أو المنافقون "أمرهم" أي أمور دينهم فروعا و أصولا فضلوا و أضلوا لعدم اتباعهم أئمة

ص: ٢٨٤

الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ بِأَعْمَالِهِمُ الْخَبِيثَةَ

الهدى و أخذهم العلم منهم "فاعتبروا إنكار الكافرين و المنافقين بأعمالهم الخبيثة" المخالفة لمحكّمات الكتاب و السنة المبتنية على آرائهم الفاسدة، و المخالفون داخلون في الأول أو في الثاني بل فيهما حقيقة.

و أقول: روى السيد الرضى رضى الله عنه فى نهج البلاغة جزءا من هذا الخبر هكذا، و قال عليه السلام: لأنسب الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلى، الإسلام هو التسليم، و التسليم هو اليقين، و اليقين هو التصديق، و التصديق هو الإقرار، و الإقرار هو الأداء و الأداء هو العمل. و قال ابن أبى الحديد: خلاصة هذا الفصل يقتضى صحة مذهب أصحابنا المعتزلة فى أن الإسلام و الإيمان عبارتان عن معنى واحد، و أن العمل داخل فى مفهوم هذه اللفظة، ألا ترى جعل كل واحدة من اللفظات قائمة مقام الأخرى فى إفادة المفهوم، كما يقال: الليث هو الأسد و الأسد هو السبع، و السبع هو أبو الحارث فلا شبهة أن الليث يكون أبا الحارث أى أن الأسماء مترادفة، فإذا كان أول.

اللفظات الإسلام، و آخرها العمل دل على أن العمل هو الإسلام، و هكذا يقول أصحابنا أن تارك العمل أى تارك الواجب لا يسمى مسلما، فإن قلت: كيف يدل على أن الإسلام هو الإيمان؟ قلت: لأن كل من قال أن العمل داخل فى مسمى الإسلام قال إن الإسلام هو الإيمان، فإن قلت: لم يقل عليه السلام كما تقوله المعتزلة لأنهم يقولون الإسلام اسم واقع على العمل و غيره من الاعتقاد و النطق باللسان و هو عليه السلام جعل الإسلام هو العمل؟ قلت: لا- يجوز أن يريد غيره لأن لفظ العمل يشمل الاعتقاد و النطق باللسان و حركات الأركان بالعبادات إذ كل ذلك عمل و فعل و إن كان بعضه من أفعال القلوب و بعضه من أفعال الجوارح، و القول بأن الإسلام هو العمل بالأركان خاصة لم يقل به أحد، انتهى.

و قال ابن ميثم: هذا قياس مفصول مركب من قياسات طويت نتائجها و ينتج

ص: ٢٨٥

.....

القياس الأول أن الإسلام هو اليقين، والثاني أنه التصديق، والثالث أنه الإقرار، والرابع أنه الأداء، والخامس أنه العمل. أما المقدمة الأولى فلأن الإسلام هو الدخول في الطاعة ويلزمه التسليم لله وصدق اللازم على ملزومه ظاهر، وأما الثانية فلأن التسليم الحق إنما يكون ممن تيقن استحقاق المطاع للتسليم له فاليقين من لوازم التسليم لله، وأما الثالثة فلأن اليقين بذلك مستلزم للتصديق بما جاء به على لسان رسوله من وجوب طاعته، فصدق على اليقين به أنه تصديق له، وأما الرابعة فلأن التصديق لله في وجوب طاعته إقرار بصدق الله، وأما الخامسة فلأن الإقرار والاعتراف بوجوب أمر يستلزم أداء المقر المعترف لما أقر به، وكان إقراره أداء لازماً، والسادسة أن أداء ما اعترف به لله من الطاعة الواجبة لا يكون إلا عملاً، ويؤول حاصل هذا الترتيب إلى إنتاج أن الإسلام هو العمل لله بمقتضى أو أمره، وهو تفسير الخاصه كما سبق بيانه، انتهى.

وكان ما ذكرنا أنسب وأوفق. وقال الكيدري (ره): الإسلام هو التسليم يعنى الدين هو الانقياد للحق والإذعان له، والتسليم هو اليقين أى صادر عنه ولازم له فكأنه هو من فرط تعلقه به، والتصديق هو الإقرار أى إقرار الذهن وحكمه، والإقرار هو الأداء أى مستلزم للأداء وشديد الشبه بالعلل له، لأن من تيقن حقيقة الشئ وأن مصالحه منوط بفعله ومفاسده مترتبة على تركه، كان ذلك داعياً مقوياً لداعيه على فعله غاية التقوية، يعنى من حق المسلم الكامل فى إسلامه أن يجمع بين علم اليقين والعمل الخالص ليحيط رحله فى المحل الأرفع، ويجاور الرفيق الأعلى.

وقال الشهيد الثانى رفع الله درجته فى رسالته حقائق الإيمان بعد إيراد هذا الكلام من أمير المؤمنين عليه السلام ما هذا لفظه: البحث عن هذا الكلام يتعلق بأمرين:

الأول: ما المراد من هذه النسبة؟ الثانى: ما المراد من هذا المنسوب.

ص: ٢٨٦

.....

أما الأول فقد ذكر بعض الشارحين أن هذه النسبة بالتعريف أشبه بالقياس فعرف الإسلام بأنه التسليم لله و الدخول في طاعته، و هو تفسير لفظ بلفظ أعرف منه، و التسليم بأنه اليقين و هو تعريف بلازم مساو إذا لتسليم الحق إنما يكون ممن تيقن صدق من سلم له و استحقاقه التسليم و اليقين بأنه التصديق أى التصديق الجازم المطابق البرهاني، فذكر جنسه و نبه بذلك على حده أو رسمه، و التصديق بأنه الإقرار بالله و رسله و ما جاء من الينيات و هو تعريف بخاصة له، و الأداء بأنه العمل و هو تعريف له ببعض خواصه، انتهى.

أقول: هذا بناء على أن المراد من الإسلام المعروف في كلامه عليه السلام ما هو الإسلام حقيقة عند الله تعالى في نفس الأمر، أو الإسلام الكامل عند الله تعالى أيضا، و إلا فلا يخفى أن الإسلام يكفى في تحققه في ظاهر الشرع الإقرار بالشهادتين، سواء علم من المقر التصديق بالله تعالى و الدخول في طاعته أم لا، كما صرحوا به في تعريف الإسلام في كتب الفروع و غيرها، فعلم أن الحكم بكون تعريف الإسلام بالتسليم لله "إلخ" تعريفا لفظيا إنما يتم على المعنى الأول و هو الإسلام في نفس الأمر أو الكامل، و يمكن أن يقال أن التعريف حقيقى و ذلك لأن الإسلام لغة هو مطلق الانقياد و التسليم، فإذا قيد التسليم بكونه لله تعالى و الدخول في طاعته كان بيانا للماهية التى اعتبرها الشارع إسلاما، فهو من قبيل ما ذكر جنسه و نبه على حده أو رسمه.

و أقول أيضا: فى جعله الإقرار بالله تعالى "إلخ" تعريف لفظ بلفظ أعرف للتصديق بحث لا يخفى، لأن المراد من التصديق المذكور هنا القلبى لا- اللسانى حيث فسر به بأنه الجازم المطابق "إلخ" و الإقرار المراد منه الاعتراف باللسان إذ هو المتبادر منه، و لذا جعله بعضهم قسيما للتصديق فى تعريف الإيمان حيث قال: هو

ص: ٢٨٧

.....

التصديق مع الإقرار و حينئذ فيكون بين معنى اللفظين غاية المباينة، فكيف يكون تعريف لفظ بلفظ، اللهم إلا أن يراد من الإقرار بالله و رسله مطلق الانقياد و التسليم بالقلب و اللسان على طريق عموم المجاز، و لا يخفى ما فيه.

و الذى يظهر لى أنه تعريف بلازم عرفى و ذلك لأن من أذعن بالله و رسله و بيناتهم لا يكاد ينفك عن إظهار ذلك بلسانه فإن الطبيعة جبلت على إظهار مضمرات القلوب كما دل عليه قوله عليه السلام: ما أضمر أحدكم شيئا إلا و أظهره الله على صفحات وجهه و فلتأت لسانه، و لما كان هذا الإقرار هنا مطلوباً للشارع مع كونه فى حكم ما هو من مقتضيات الطبيعة، نبه عليه السلام على أن التصديق هو الإقرار مع تأكيد طلبه حتى كان التصديق غير مقبول إلا به أو غير معلوم للناس إلا به.

و كذا أقول فى جعله الأداء خاصة للإقرار فإن خاصة الشيء لا ينفك عنه، و الأداء قد ينفك عن الإقرار فإن المراد من الأداء هنا عمل الطاعات و الإقرار لا يستلزمه.

و يمكن الجواب بأنه عليه السلام أراد من الإقرار الكامل فكأنه لا يصير كاملاً حتى يردفه بالأداء الذى هو العمل، و أما الثانى فقد علم من هذه النسبة الشارحة المنسوب أى المشروح هو الإسلام الكامل أو ما هو إسلام عند الله تعالى، بحيث لا يتحقق بدون الإسلام فى الظاهر، و علم أيضاً أن هذا الإسلام هو الإيمان، إما الكامل أو ما لا يتحقق حقيقة المطلوبة للشارع فى نفس الأمر إلا به، لكن الثانى لا ينطبق إلا على مذهب من قال بأن حقيقة الإيمان هو تصديق بالجنان و إقرار باللسان و عمل بالأركان، و قد عرفت تزييف ذلك فيما تقدم و أن الحق عدم اعتبار جميع ذلك فى أصل حقيقة الإيمان، نعم هو معتبر فى كماله.

و على هذا فالمنسوب إن كان هو الإسلام الكامل كان الإيمان و الإسلام الكاملان واحداً و أما الأصليان فالظاهر اتحادهما أيضاً، مع احتمال التفاوت بينهما، و إن كان

ص: ٢٨٨

٢ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُدْرِكٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْإِسْلَامُ عُزَيَانٌ فَلِبَاسُهُ الْحَيَاءُ وَزِينَتُهُ

هذا المنسوب ما اعتبره الشارع في نفس الأمر إسلاماً لا غيره لزم كون الإيمان أعم من الإسلام، و لزم ما تقدم من الاستهجان فيحصل من ذلك أن الإسلام إما مساو للإيمان أو أخص، و أما عمومته فلم يظهر له من ذلك احتمال إلا على وجه بعيد، فليتأمل.

الحديث الثاني

: ضعيف بسنديه.

"الإسلام عريان" شبه عليه السلام الإسلام برجل، و الحياء بلباسه، فكما أن اللباس يستر العورات و القبائح الظاهرة، فكذلك الحياء يستر القبائح و المساوى الباطنة، و لا يبعد أن يكون المراد بالإسلام المسلم من حيث أنه مسلم أو يكون إسناد العرى و اللباس إليه على المجاز، أى لباس صاحبه، و كذا الفقرات الآتية تحتملها فتفطن.

"و زينته الوفاء" أى بعهود الله و رسوله و حججه و عهود الخلق و عودهم، و قيل إيفاء كل ذى حق حقه وافية، "و مروءته العمل الصالح" المروءة بالضم مهموزا و قد يخفف الهمزة فليشد الواو الإنسانية، أى العمل بمقتضاها، قال في القاموس:

مرؤ ككرم مروءة فهو مرء أى ذو مروءة و إنسانية، و فى المصباح المروءة آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق و جميل العادات يقال: مرؤ الإنسان فهو مرء مثل قرب فهو قريب، أى صار ذا مروءة، و قال الجوهري: و قد يشدد فيقال: مروء، انتهى.

و الحاصل أن العمل الصالح من لوازم الإسلام و مما يجعل الإسلام حقيقاً بأن يسمى إسلاماً كما أن المروءة من لوازم الإنسان و مما يصير به الإنسان حقيقاً بأن يسمى إنساناً أو المسلم من حيث أنه مسلم مروءته العمل الصالح فلا يسمى مرأى حقيقة أو مسلماً إلا به.

ص: ٢٨٩

الْوَقَارُ وَ مُرُوءَتُهُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ وَ عِمَادُهُ الْوَرَعُ وَ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَ أَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ
 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبُدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُدْرِكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ
 ٣ عِدَّةٌ مِنْ أَصِحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ
 عَلَيْهِمْ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْإِسْلَامَ فَجَعَلَ لَهُ عَرْصَهُ وَ جَعَلَ لَهُ نُورًا وَ جَعَلَ لَهُ حِصْنًا وَ جَعَلَ لَهُ نَاصِرًا
 فَأَمَّا عَرْصَتُهُ فَالْقُرْآنُ وَ أَمَّا نُورُهُ فَالْحِكْمَةُ

"و عِمَادُهُ الْوَرَعُ" العِمَادُ بالكسر ما يسند به و عِمَادُ الخيمة و السقف ما يقام به و الحاصل أن ثبات الإسلام و بقاءه و استقراره بالورع
 أى ترك المحرمات بل الشبهات أيضا كما أن بالمعاصي يتزلزل بل يزول، و الأس بالضم و الأساس بالفتح: أصل البناء و أصل كل
 شئ، و الأساس بالكسر جمع أس، و الحاصل أنه كما يستقر البناء و لا يستقيم بغير أساس فكذا الإسلام لا يتحقق و لا يستقر إلا
 بحبهم الملزوم للقول بولايتهم و إمامتهم، فإن من أنكر حقهم فهو أعدى عدوهم.
 و قوله صلى الله عليه و آله و سلم: حبنا أى حبى و حب أهل بيتى، و يحتمل كون الفقرة الأخيرة كلام الصادق عليه السلام، لكنه بعيد.

الحديث الثالث

: حسن كالصحيح بل صحيح عندي، فإن عبد العظيم رضى الله عنه أجل من أن يحتاج إلى توثيق.
 "فجعل له عرصه" العرصه كل بقعه بين الدور واسعة ليس فيها بناء، و الظاهر أنه عليه السلام شبه الإسلام برجل لا بدار كما زعم، و
 شبه القرآن بعرصه يجول الإسلام فيه، و شبه الحكمة و العلوم الحقه بسراج و نور يستنير به الإسلام أو يبصر به صاحبه فإن بالعلم يظهر
 حقائق الإسلام و أوامره و نواهيه و أحكامه.

ص: ٢٩٠

وَأَمَّا حَصِينُهُ فَمَالْمَعْرُوفُ وَأَمَّا أَنْصَارُهُ فَأَنَا وَاهْلُ بَيْتِي وَشَيْعَتُنَا فَأَحْبُوا أَهْلَ بَيْتِي وَشَيْعَتَهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ فَإِنَّهُ لَمَّا أُشِيرَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَنَسِيَ بَنِي جَبْرَيْلَ عَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ اسْتَوْدَعَ اللَّهُ حُبِّي وَحُبَّ أَهْلِ بَيْتِي وَشَيْعَتِهِمْ فِي قُلُوبِ الْمَلَائِكَةِ فَهُوَ عِنْدَهُمْ وَدِيعُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ هَيَّطَ بِي إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَنَسِيَ بَنِي إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَاسْتَوْدَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حُبِّي وَحُبَّ أَهْلِ بَيْتِي وَشَيْعَتِهِمْ فِي قُلُوبِ مُؤْمِنِي أُمَّتِي فَمُؤْمِنُو أُمَّتِي يَحْفَظُونَ وَدِيعَتِي فِي أَهْلِ بَيْتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَلَا فَلَوْ أَنَّ الرَّجُلَ مِنْ أُمَّتِي عَدِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عُمرَهُ أَبْنَامَ الدُّنْيَا ثُمَّ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُبْغِضًا لِأَهْلِ بَيْتِي وَشَيْعَتِي مَا فَرَّجَ اللَّهُ صَدْرَهُ إِلَّا عَنِ النَّفَاقِ

"وَأما حصنه فالمعروف" أى الإحسان أو ما عرف بالعقل والشرع حسنه، كما هو المراد فى الأمر بالمعروف، فإنه بكل من المعنيين يكون سببا لحفظ الإسلام وبقائه و عدم تطرق شياطين الإنس و الجن للخلل فيه، أو المراد به الأمر بالمعروف فالتشبيه أظهر، و أما كونهم عليهم السلام و شيعتهم أنصار الإسلام فهو ظاهر و غيرهم يخربون الإسلام و يضعونه.

"فنسبني" أى ذكر نسبى أو وصفنى و ذكر نبوتى و مناقبى، و أما ذكر نسبه لأهل الأرض فبالآيات التى أنزلها فيه و فى أهل بيته و يقرأها الناس إلى يوم القيامة أو ذكر فضله و نادى به بحيث سمع من فى أصلاب الرجال و أرحام النساء كنداء إبراهيم عليه السلام بالحج، و قيل: لما وجبت الصلوات الخمس فى المعراج، فلما هبط عليه السلام علمها الناس و كان من أفعالها و الصلاة على محمد و آله فى التشهد فدلهم بذلك على أنهم أفضل الخلق لأنه لو كان غيرهم أفضل لكانت الصلاة عليه أوجب، و الأول أظهر.

"ثم لقي الله" أى عند الموت أو فى القيامة، و تفريج الصدر كناية عن إظهار ما كان كامنا فيه على الناس فى القيامة أو عن علمه تعالى به، و الأول أظهر.

ص: ٢٩١

بَابُ خِصَالِ الْمُؤْمِنِ

١ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَجْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَتَّبِعِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ ثَمَانِي خِصَالٍ وَقَوْرًا عِنْدَ الْهَزَاهِزِ صَبُورًا عِنْدَ الْبَلَاءِ شُكُورًا عِنْدَ الرِّخَاءِ

باب

إشارة

لما كانت أخبار هذا الباب متقاربة المضمون مع الباب السابق لم يعنونه، و الفرق بينهما أن المذكور في الباب السابق نسبة الإسلام، و في هذا الباب نسبة الإيمان.

الحديث الأول

: مجهول لكن سيأتي هذا الخبر بعينه في باب المؤمن و علاماته و صفاته عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن عبد الله ابن غالب و هو أظهر، لأن عبد الملك غير مذكور في كتب الرجال، و عبد الله بن غالب الأسدي الشاعر ثقة معروف، فالخبر صحيح هيئنا و فيما سيأتي حسن كالصحيح.

و الوقور فعول من الوقار بالفتح و هو الحلم و الرزانة، و الهز التحريك، و الهزاهز الفتن التي يفتتن الناس بها، أي لا يعرض له شك عند الفتن التي تصير سببا لشك الناس و كفرهم.

"صبور عند البلاء" البلاء اسم ما يمتحن به من خير أو شر، و كثر استعماله في الشر و هو المراد هنا، و الصبر حبس النفس على الأمور الشاقة عليها، و ترك الاعتراض على المقدر لها و عدم الشكايه و الجزع، و هو من أعظم خصال الإيمان "شكورا عند الرخاء" الرخاء النعمة و الخصب و سعة العيش، و الشكر الاعتراف

ص: ٢٩٢

قَانِعًا بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ - لَا يَظْلِمُ الْأَعْدَاءَ وَلَا يَتَحَامَلُ لِلْأَصْدِقَاءِ بَدَنُهُ مِنْهُ فِي تَعَبٍ وَ النَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ إِنَّ الْعِلْمَ خَلِيلُ الْمُؤْمِنِ وَ الْحِلْمَ وَزِيرُهُ وَ الْعَقْلَ أَمِيرُ جُنُودِهِ وَ الرَّفْقَ

بالنعمة ظاهرا و باطنا، و معرفة المنعم و صرفها فيما أمر به، و الشكر مبالغه فيه "قانعا بما رزقه الله" أى لا يبعثه الحرص على طلب الحرام و الشبهة، و تضييع العمر فى جمع ما لا- يحتاج إليه "لا يظلم الأعداء" الغرض نفى الظلم مطلقا، و إنما خص الأعداء بالذكر لأنهم مورد الظلم غالبا، و لأنه يستلزم ترك ظلم غيرهم بالطريق الأولى.

"و لا يتحامل للأصدقاء" فى القاموس: تحامل فى الأمر و به تكلفه على مشقة و عليه كلفه ما لا يطيق، فالكلام يحتمل وجوها: الأول: أنه لا يظلم الناس لأجل الأصدقاء.

الثانى: أنه لا يتحمل الوزر لأجلهم كان يشهد لهم بالزور أو يكتم الشهادة لرعايتهم أو يسعى لهم فى حرام.

الثالث: أن يراد به أنه لا يحمل على نفسه للأصدقاء ما لا يمكنه الخروج عنه.

"بدنه منه فى تعب" لا شغاله و إعراضه عن الرسوم و العادات، و سعيه فى إعانة المؤمنين "و الناس منه فى راحة" لعدم تعرضه و إعانتهم إياهم "إن العلم خليل المؤمن" الخلقة الصداقة و المحبة التى تخللت القلب، فصارت خلاله أى فى باطنه، و الخليل الصديق، فعيل بمعنى فاعل، و إنما كان العلم خليل المؤمن لأنه لا ينتفع بخليل انتفاعه بالعلم فى الدنيا و الآخرة.

"و الحلم وزيره" فإنه يعاونه فى أمور دنياه و آخرته، كمعاونة الوزير الناصح الملك "و العقل أمير جنوده" إذ جنوده فى دفع وساوس الشياطين و صولا-تهم الأعمال الصالحة، و الأخلاق الحسنة، و كلها تابعة للعقل كما مر بيانه فى باب جنود العقل "و الرفق أخوه" أى اللين و اللطف و المداراة مع الصديق و العدو، و تمشية الأمور

ص: ٢٩٣

أَخُوهُ وَالْبِرِّ وَالِدُهُ

٢ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ التَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْإِيمَانُ لَهُ أَرْكَانٌ أَرْبَعَةٌ التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ وَتَفْوِيضُ الْأَمْرِ إِلَى اللَّهِ وَالرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ وَالتَّسْلِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ

بتدبير و تأمل بمنزلة الأخ له فى أنه يصاحبه و لا يفارقه، أو فى إعانته و إيصال النفع إليه "و البر" أى الإحسان إلى الوالدين أو إلى جميع من يستحق البر "والده" أى بمنزلة والده فى رعايته و اختياره على جميع الأمور أو فى الانتفاع منه، و كونه سببا لحياته المعنوية.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

"له أركان أربعة" إنما جعلها بمنزلة الأركان لعدم استقرار الإيمان و ثباته إلا بها "التوكل على الله" أى الاعتماد عليه فى جميع الأمور و المهمات، و قطع النظر عن الأسباب الظاهرة و إن كان يجب التوسل بها ظاهرا، لكن من كمل يقينه بالله و أنه القادر على كل شىء و أنه المسبب للأسباب لا يعتمد عليها بل على مسببها "و تفويض الأمر إلى الله" أى فى دفع الأعادى الظاهرة و الباطنة، كما فوض مؤمن آل فرعون أمره إلى الله فوقاه الله سيئات ما مكروا.

و لا ريب أن هذا و ما قبله متفرعان على قوة الإيمان بالله، و يصيران سببا لشدة اليقين أيضا "و الرضا بقضاء الله" فى الشدة و الرخاء و العافية و البلاء، و هذا أيضا يحصل من الإيمان بكونه سبحانه مالكا لنفع العباد و ضرهم، و لا يفعل بهم إلا ما هو الأصلح لهم و يصير أيضا سببا لكمال اليقين.

"و التسليم لأمر الله" أى الانقياد له فى كل ما أمر به و نهى عنه و لنبه و أوصيائه فيما صدر عنهم من الأقوال و الأفعال كما قال سبحانه "فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ

ص: ٢٩٤

عَزَّ وَجَلَّ

٣ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّكُمْ لَا تَكُونُونَ صَالِحِينَ حَتَّى تَعْرِفُوا وَلَا تَعْرِفُوا حَتَّى تُصَدِّقُوا وَلَا تُصَدِّقُوا حَتَّى تُسَلِّمُوا أَبْوَاباً أَرْبَعَةً لَا يَصْلُحُ أَوَّلُهَا إِلَّا بِآخِرِهَا ضَلَّ أَصْحَابُ الثَّلَاثَةِ وَتَاهُوا تَيْهًا بَعِيدًا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَقْبَلُ إِلَّا الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا بِالْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ وَالْعُهُودِ وَمَنْ وَفَى اللَّهَ بِشُرُوطِهِ

وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" و مدخليه هذه الخصلة فى الإيمان و كما له أظهر من أن يحتاج إلى البيان و الله المستعان.

الحديث الثالث

: ضعيف و قد مضى بهذا السند بتغيير يسير فى باب معرفة الإمام و الرد إليه من كتاب الحجة و شرحناه هناك و نوضح هنا بعض التوضيح "حتى تعرفوا" قيل: أى إمام الزمان "حتى تصدقوا" أى الإمام، و تعده صادقاً فيما يقول "حتى تسلموا أبواباً أربعة" قد مضى الكلام فى الأبواب مفصلاً.

و قال المحدث الأسترآبادى (ره): إشارة إلى الإقرار بالله و الإقرار برسوله و الإقرار بما جاء به الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و الإقرار بتراجمة ما جاء به الرسول صلى الله عليه و آله و سلم، و التيه: التحير و الذهاب عن الطريق المقصد، يقال: تاه فى الأرض إذا ذهب متحيراً كما فى القاموس "إن الله أخبر العباد" تفصيل لما أجمل عليه السلام سابقاً، و بيان للأبواب و الشروط و العهود المذكورة، و المنار جمع منارة على غير قياس، يعنى موضع النور و محله، و قيل: كنى بالمنار عن الأئمة فإنها صيغته جمع على ما صرح به ابن الأثير فى نهايته، و بتقوى الله فيما أمره عن الاهتداء إلى الإمام و الاقتداء به و يأتیان أبوابها عن الدخول فى المعرفة من جهة الإمام عليه السلام، انتهى.

ص: ٢٩٥

وَاسْتَكْمَلَ مَا وَعَدَهُ نَالَ مَا عِنْدَهُ وَاسْتَكْمَلَ وَعْدَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَخْبَرَ الْعِبَادَ بِطَرِيقِ الْهُدَى وَشَرَعَ لَهُمْ فِيهَا الْمَنَارَ وَ أَخْبَرَهُمْ كَيْفَ يَسْلُكُونَ فَقَالَ وَ إِنِّي لَعَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ فَمَنْ اتَّقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيمَا أَمَرَهُ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُؤْمِنًا بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ ص هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ فَاتَ قَوْمٌ وَ مَاتُوا قَبْلَ أَنْ يَهْتَدُوا وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ آمَنُوا وَ أَشْرَكُوا مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُ مَنْ أَتَى الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اهْتَدَى وَ مَنْ أَخَذَ فِي غَيْرِهَا سَلَكَ طَرِيقَ الرَّدَى وَصَلَ اللَّهُ طَاعَهُ وَلِيَّ أَمْرِهِ بِطَاعَةِ رَسُولِهِ ص وَ طَاعَةِ رَسُولِهِ بِطَاعَتِهِ فَمَنْ تَرَكَ طَاعَةَ وَ لِمَا أَمَرَ لَمْ يُطِيعِ اللَّهَ وَ لَا رَسُولَهُ وَ هُوَ الْإِقْرَارُ بِمَا نَزَلَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ - خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ التَّمَسُّوا الْبُيُوتَ الَّتِي

"و استكمل وعده "أى استحق وعده كاملا كما قال تعالى "أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ".

"مات قوم "فيما مضى: فات قوم، و هو أظهر أى فأتوا عنا و لم يبايعونا أو ماتوا، فالثانى تأكيد "من أتى البيوت "أى بيوت الإيمان و العلم و الحكمه "من أبوابها "و هم الأئمة عليه السلام، إشارة إلى تأويل قوله تعالى "وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا" وصل الله إشارة إلى قوله تعالى "أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ" و قوله "أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ" و قوله "مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ".

"خُذُوا زِينَتَكُمْ" إما بيان لما نزل أو استيناف، و أول عليه السلام الزينه بمعرفته الإمام، و المسجد بمطلق العبادة، و البيوت ببيوت أهل العصمة سلام الله عليهم، و الرجال بهم عليهم السلام، و المراد بعدم إلهائهم التجارة و البيع عن ذكر الله أنهم يجمعون بين دين

ص: ٢٩٦

أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ فَبِإِذْنِهِ قَدْ خَبَّرَكُمْ أَنَّكُمْ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ إِنَّ اللَّهَ قَدِ اسْتَخْلَصَ الرَّسُلَ لِأَمْرِهِ ثُمَّ اسْتَخْلَصَهُمْ مُصَدِّقِينَ لِدَلِيلِكَ فِي نَذْرِهِ فَقَالَ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ تَأَهُ مِنْ جَهْلٍ وَاهْتِدَى مَنْ أَبْصَرَ وَعَقَلَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَكَيْفَ يَهْتَدَى مَنْ لَمْ يُبْصِرْ مَنْ لَمْ يُنْذَرْ اتَّبِعُوا رَسُولَ اللَّهِ ص وَأَقْرُوا بِمَا نَزَلَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاتَّبِعُوا آثَارَ الْهُدَى فَإِنَّهُمْ عَلَامَاتُ الْأَمَانَةِ

و ذا، لا أنهم يتركونهما رأسا كما ورد النص عليه و في خبر آخر.

قوله عليه السلام: ثم استخلصهم الضمير راجع إلى ولاء الأمر، و ذلك إشارة إلى الأمر، أى استخلص و اصطفى الأوصياء حال كونهم مصدقين لأمر الرسالة في النذر و هم الرسل فقولوه: في نذره متعلق بقوله: مصدقين، و يحتمل أن يكون في نذره أيضا حالا- أى حال كونهم مندرجين في النذر، و يمكن أن يكون ضمير استخلصهم راجعا إلى الرسل أى ثم بعد إرسال الرسل استخلصهم و أمرهم بأن يصدقوا أمر الخلافة في النذر بعدهم و هم الأوصياء عليهم السلام، و قيل: ثم للتراخي في الرتبة دون الزمان، يعنى وقع ذلك الاستخلاص لهم حال كونهم مصدقين لذلك الاستخلاص في سائر نذره أيضا بمعنى تصديق كل منهم لذلك في الباقيين. و استشهد على استمرارهم في الإنذار بقوله تعالى: "وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ" ثم بين وجوب النذير و وجوب معرفته بتوقف الاهتداء على الإبصار، و توقف الإبصار على الإنذار، و توقف الإنذار على وجود النذير و معرفته، و أشار بآثار الهدى إلى الأئمة عليهم السلام، و في بعض النسخ ابتغوا آثار الهدى بتقديم الموحدة

ص: ٢٩٧

وَالْتَقَى وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ رَجُلٌ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَ وَأَقَرَّ بِمَنْ سِوَاهُ مِنَ الرُّسُلِ لَمْ يُؤْمِنْ أَقْتَصُوا الطَّرِيقَ بِالتَّمَاسِ الْمَنَارِ وَالتَّمِسُوا مِنْ وَرَاءِ الْحُجُبِ الْآثَارَ تَسْتَكْمِلُوا أَمْرَ دِينِكُمْ وَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ
 ٤ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ رَفَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص قَوْمٌ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ فَقَالَ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالُوا مُؤْمِنُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ مَا بَلَغَ مِنْ إِيْمَانِكُمْ قَالُوا الصَّبْرُ عِنْدَ الْبَلَاءِ وَالشُّكْرُ

على المثناة والغين المعجمة.

و نبه بقوله: لو أنكر رجل عيسى عليه السلام، على وجوب الإيمان بهم جميعا من غير تخلف عن أحد منهم، ثم كرر الوصية بالاعتداء بهم معللا بأنهم منار طريق الله و أمر بالتماس آثارهم إن لم يتيسر الوصول إليهم.

الحديث الرابع

: صحيح.

"رفع إلى رسول الله "كمنع على البناء المعلوم أى أسرعوا إليه أو على بناء المجهول أى ظهوروا، فإن الرفع ملزوم للظهور، وقال فى المصباح: رفعته أذعته، و منه رفعت على العامل رفيعة، و رفع البعير فى سيره أسرع، و رفعته أسرع به يتعدى و لا يتعدى، انتهى.
 وقال الكرمانى فى شرح البخارى: فيه فرفعت لنا صخرة، أى ظهرت لأبصارنا، وفيه: فرفع لى البيت المعمور، أى قرب و كشف، انتهى.

و يمكن أن يقرأ بالدال، و لكن قد عرفت أنه لا حاجة إليه، قال فى المصباح:

دفع إلى كذا بالبناء للمفعول: انتهت إليه.

"من القوم "أى من أى صنف من الناس أنتم "فقالوا مؤمنون "أى نحن مؤمنون "و ما بلغ من إيمانكم؟ "من تبعيضية أى بأى حد بلغ، أو زائدة أو سببية أى ما بلغكم و وصل إليكم بسبب إيمانكم، أو البلوغ بمعنى الكمال و من للتبعيض أى ما كمل من صفات إيمانكم "حلماء "أى هم حلماء من الحلم بالكسر بمعنى العقل،

ص: ٢٩٨

عِنْدَ الرَّخَاءِ وَالرُّضَا بِالْقَضَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حُلَمَاءُ عُلَمَاءٍ كَادُوا مِنَ الْفَقْهِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ إِنْ كُنْتُمْ كَمَا تَصِفُونَ فَلَا تَبْنُوا مَا لَا تَسْكُنُونَ وَلَا تَجْمَعُوا مَا لَا تَأْكُلُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

باب

١ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَى وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مَجْذُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ السَّرَّاجِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ بِإِسْنَادٍ مُخْتَلَفٍ عَنْ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ خَطَبَنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي دَارِهِ أَوْ قَالَ فِي الْقَصْرِ وَ نَحْنُ مُجْتَمِعُونَ ثُمَّ أَمَرَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُتِبَ فِي كِتَابٍ وَ قُرِئَ عَلَى النَّاسِ وَ رَوَى غَيْرُهُ أَنَّ ابْنَ

أو عدم المبادرة عند الغضب "ما لا تسكنون" أى ما يزيد على ما اضطررتم إليه من المسكن، و كذا "لا تجمعوا" ما لم تدعكم الضرورة للأكل إليه و يمكن تعميم الأكل بحيث يشمل سائر ما يحتاجون إليه كقوله تعالى: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ" أو خصهما بالذكر لأنهما عمدة مطالب الراغبين فى الدنيا.

"وَاتَّقُوا اللَّهَ" إلخ، لما كانت تلك الصفات يقتضى الزهد فى الدنيا و التقوى حثهم فى تلك الفقرات عليهما.

باب

إشارة

إنما لم يعنون لأنه من تتمه البابين السابقين، و إنما أفردته لأن فيه نسبة الإيمان و الإسلام معا أو لأن فيه مدح الإسلام و فضله لا صفاته.

الحديث الأول

: صحيح بل ثلاثة أحاديث حسن و صحيحان، بل ادعى استفاضته بل تواتره لقوله بإسناد مختلف عن الأصبغ. و قوله: و روى غيره أى غير الأصبغ، و عبد الله بن الكواء كان من الخوارج "فكتب" فى كتاب "و قرئ" فى المجالس كلا الفعلين مجهول، و إنما أمر للتشهير

ص: ٢٩٩

الْكُؤَاءِ سَأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْ صِدْقِهِ الْإِسْلَامَ وَالْإِيمَانَ وَالْكَفْرَ وَالنِّفَاقَ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى - شَرَعَ الْإِسْلَامَ وَسَهَّلَ شَرَائِعَهُ لِمَنْ وَرَدَهُ وَأَعَزَّ أَرْكَانَهُ لِمَنْ حَارَبَهُ وَجَعَلَهُ عِزًّا لِمَنْ تَوَلَّاهُ وَسَلَّمًا لِمَنْ دَخَلَهُ وَهُدًى لِمَنْ اتَّخَمَ بِهِ وَزِينَةً لِمَنْ

والمبالغة على الضبط، لكثرة فوائده والاهتمام بأخذه.

"أما بعد" أي بعد الحمد والصلاة "فإن الله تبارك وتعالى" وفي نهج البلاغة ومن خطبة له عليه السلام "الحمد لله الذي شرع الإسلام فسهل شرائعه لمن ورده" الشرع والشرعية بفتحهما ما شرع الله لعباده من الدين، أي سنه وافترضه عليهم، وشرع الله لنا كذا أي أظهره وأوضحه، والشرعية مورد الإبل على الماء الجاري، وكذلك المشرعة، قال الأزهري: وتسميها العرب مشرعة إلا إذا كان الماء غير منقطع كماء الأنهار، ويكون ظاهرا معينا ولا يستقي منه برشاء فإن كان من ماء الأمطار فهو الكرع بفتحيتين، ووردت الماء كوعدت إذا أحضرته لتشرب، وقيل: الشرعية مورد الشاربة، ويقال: لما شرع الله تعالى لعباده إذ به حياة الأبدان.

"وأعز أركانه لمن حاربه" وركن الشيء جانبه أو الجانب الأقوى منه، والعز والمنعة، وما يتقوى به من ملك وجند وغيره كما يستند إلى الركن من الحائط عند الضعف، والعز القوة والشدة والغلبة، وأعزه أي جعله عزيزا أي جعل أصوله وقواعده أو دلائله وبراينه قاهرة غالبية منيعة قوية لمن أراد محاربتة أي هدمه وتضييعه، وقيل: محاربتة كناية عن محاربة أهله، وفي بعض النسخ جاربه كسأل بالجيم والهمز أي استغاث به ولجأ إليه، وفي النهج على من غالبه، أي حاول أن يغلبه ولعله أظهر، وفي تحف العقول: على من جانبه.

"وجعله عزا لمن تولاه" أي جعله سببا للعزة والرفعة والغلبة لمن أحبه وجعله وليه في الدنيا من القتل والأسر والنهب والذل، وفي الآخرة من العذاب والخزي، وفي المجالس الشيخ: لمن والاه، وفي النهج مكانه: فجعله أمنا لمن علقه أي نشب واستمسك به "وسلما لمن دخله" والسلم بالكسر كما في النهج والفتح أيضا

ص: ٣٠٠

تَجَلَّلَهُ وَ عُدْرًا لِمَنْ انْتَحَلَهُ وَ عُرْوَةً لِمَنْ اعْتَصَمَ بِهِ وَ حَبْلًا لِمَنْ اسْتَمْسَكَ بِهِ وَ بُرْهَانًا لِمَنْ

الصلح، و يطلق على المسالم أيضا و بالتحريك الاستسلام إذ من دخله يؤمن من المحاربة و القتل و الأسر "لمن تجلله" كأنه على الحذف و الإيصال أى تجلل به أو علاه الإسلام و ظهر عليه، أو أخذ جلاله و عمدته، قال الجوهري: تجليل الفرس أن تلبسه الجلل و تجلله أى علاه و تجلله أى أخذ جلاله، انتهى.

و ربما يقرأ بالحاء المهملة و يفسر بأن جعله حلّة على نفسه، و لا يخفى ما فيه، و فى المجالس و التحف لمن تحلى به و هو أظهر. "و عذرا لمن انتحله" الانتحال أخذه نحلة و دينا و يطلق غالبا على ادعاء أمر لم يتصف به، فعلى الثانى المراد أنه عذر ظاهرا فى الدنيا و يجرى عليه أحكام المسلمين و إن لم ينفعه فى الآخرة، و فى التحف: و دينا لمن انتحله، و العروة من الدلو و الكوز المقبض، و كل ما يتمسك به شبه الإسلام تارة بالعروة التى فى الحبل يتمسك بها فى الارتقاء إلى مدارج الكمال و النجاة من مهاوى الحيرة و الضلال كما قال تعالى:

"فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَمَّا انْفَصَمَ لَهَا" و تارة بالحبل المتين يصعد بالتمسك به إلى درجات المقربين و الحبل يطلق على الرسن و على العهد و على الذمة و على الأمان و الكل مناسب، و قيل: شبهه بالعروة لأن من أخذ بعروة الشئ كالكوز مثلا ملك كله، و كذلك من تمسك بالإسلام استولى على جمع الخيرات، و فى المجالس و التحف "و عصمة لمن اعتصم به و برهان لمن تكلم به" البرهان الحجة و الدليل أى الإسلام إذا أحاط الإنسان بأصوله و فروعه يحصل معه براهين ساطعة على من أنكرها إذ لا تحصل الإحاطة التامة إلا بالعلم بالكتاب و السنة و فيهما برهان كل شئ، و فى النهج قبل هذه الفقرة قوله: و سلما لمن دخله، و ليست فيه الفقرات المتوسطة و قوله: شاهدا "إلخ" قبل قوله: و نورا لمن استضاء به، شبهه بالنور للاهتمام به إلى طريق النجاة، و رشحه بذكر الاستضاءة.

ص: ٣٠١

تَكَلَّمَ بِهِ وَنُورًا لِمَنْ اسْتِضَاءَ بِهِ وَعَوْنًا لِمَنْ اسْتِغَاثَ بِهِ وَشَاهِدًا لِمَنْ خَاصَمَ بِهِ وَفَلَجًا لِمَنْ حَاجَّ بِهِ وَعِلْمًا لِمَنْ وَعَاهُ وَحَدِيثًا لِمَنْ رَوَى وَحُكْمًا لِمَنْ قَضَى وَحِلْمًا لِمَنْ جَرَّبَ وَلِبَاسًا

"و شاهدا لمن خاصم به" إذ باشماله على البراهين الحقَّة يشهد بحقيَّة من خاصم به "و فلجا لمن حاج به" الفلج بالفتح الظفر و الفوز كالأفلاج، و الاسم بالضم و المحاجة المغالبة بالحجة "و علما لمن وعاه" أى سببا لحصول العلم و إن كان مسببا عنه أيضا فى الجملة، إذ العلم به يزداد و يتكامل "و حديثا لمن روى" أى يتضمن الإحاطة بالإسلام أحاديث و أخبارا لمن أراد روايتها، ففى الفقرة السابقة حث على الدراية، و فى هذه الفقرة حث على الرواية "و حكما لمن قضى" أى يتضمن ما به يحكم بين المتخاصمين لمن قضى بينهما "و حلما لمن جرب" الحلم بمعنى العقل أو بمعنى الأناة و ترك السفه و كلاهما يحصلان باختيار الإسلام و تجربه ما ورد فيه من المواعظ و الأحكام، و اختصاص التجربة بالإسلام لأن من سفه و بادر بسبب غضب عرض له يلزمه فى دين الإسلام أحكام من الحد و التعزير و القصاص من جربها و اعتبر بها تحمله التجربة على العفو و الصفح و عدم الانتقام لا سيما مع تذكر العقوبات الأخروية على فعلها، و المثوبات الجليَّة على تركها و كل ذلك يظهر من دين الإسلام.

"و لباسا لمن تدبر" أى لباس عافية لمن تدبر فى العواقب أو فى أوامره و نواهيه بتقريب ما مر أو لباس زينة، و الأول أظهر و قد يقرأ تدثر بالثاء المثلثة أى لبسه و جعله مشتملا على نفسه كالذئار و هو تصحيف لطيف، و فى النهج و الكتابين و لباً لمن تدبر و اللب بالضم العقل و هو أصوب "و فهما لمن تفتن" الفهم العلم و جودة تهيو الذهن بقبول ما يرد عليه، و الفطنة الحذق و التفتن طلب الفطنة أو إعماله، و ظاهر أن الإسلام و الانقياد للرسول و الأئمة عليهم السلام يصير سببا للعلم و جودة الذهن لمن أعمل الفطنة فيما يصدر عنهم من المعارف و الحكم، و فى المجالس لمن فطن.

"و يقينا لمن عقل" أى يصير سببا لحصول اليقين لمن تفكر و تدبر يقال

ص: ٣٠٢

لِمَنْ تَدَبَّرَ وَفَهَّمَا لِمَنْ تَفَطَّنَ وَيَقِينًا لِمَنْ عَقَلَ وَبَصِيرَةً لِمَنْ عَزَمَ وَآيَةً لِمَنْ تَوَسَّسَ وَعِبْرَةً لِمَنْ انْعَظَ وَنَجَاءً لِمَنْ صَدَّقَ وَتُودَةً لِمَنْ أَصْلَحَ وَزُلْفَى لِمَنْ اقْتَرَبَ وَثِقَةً لِمَنْ تَوَكَّلَ وَرَحَاءً لِمَنْ

عقلت الشيء عقلا كضربت أى تدبرته، وعقل كعلم لغه فيه ويمكن أن يراد بمن عقل من كان من أهل العقل وهو قوة بها يكون التميز بين الحسن والقيح، وقيل:

غريزة يتفهم بها الإنسان لفهم الخطاب، وفى النهج مكان الفقرتين: وفهما لمن عقل.

"و بصيرة لمن عزم" وقال الراغب: يقال: لقوة القلب المدركة بصيرة وبصر، ومنه:

"أذْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ" أى على معرفته وتحقق، وقوله: تبصره، أى تبصيرا و تبينا يقال: بصرته تبصيرا و تبصرة، كما يقال: ذكرته تذكيرا و تذكرا، وقال: العزم والعزيمة عقد القلب على إمضاء الأمر يقال: عزمت الأمر وعزمت عليه واعتزمت، انتهى.

أى تبصرة لمن عزم على الطاعة كيف يؤديها أو فى جميع الأمور، فإن فى الدين كيفية المخرج فى جميع أمور الدين والدنيا، وأيضا من كان ذا دين لا يعزم على أمر إلا على وجه البصيرة.

"و آية لمن توسم" أى الإسلام مشتمل على علامات لمن تفرس ونظر بنور العلم واليقين إشارة إلى قوله تعالى: "إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ" قال الراغب:

الوسم التأثير والسمه الأثر، قال تعالى: "سَيِّمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ الشُّجُودِ" وقال: "تَعْرِفُهُمْ بِسَيِّمَاهُمْ" وقوله تعالى: "إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ" أى للمعتبرين العارفين المتفطنين وهذا التوسم هو الذى سماه قوم الذكاء، وقوم الفطنة وقوم الفراسة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا فراسة المؤمن، وقال: المؤمن ينظر بنور الله، وتوسمت تعرفت السمه. "وعبرة لمن انعط" العبرة بالكسر ما يتعظ به الإنسان ويعتبره ليستدل به على غيره، والاتعاظ قبول الوعظ "ونجاء لمن صدق" بالتشديد ويحتمل التخفيف كما ورد فى الخبر من صدق نجا، والأول هو المضبوط فى نسخ النهج "وتودة"

ص: ٣٠٣

.....

كهمزة بالهمز "لمن أصلح" في القاموس: التؤدة بفتح الهمزة و سكونها الرزاة و التأني و قد اتأد و تؤاد، و في المصباح: اتئد في مشيه على افتعل اتئادا ترفق و لم يعجل، و هو يمشى على تؤدة و زان رطباً و فيه تؤدة أى تثبت، و أصل التاء فيها واو، انتهى.

أى يصير الإسلام سبب وقار و رزاة لمن أصلح نفسه بشرائعه و قوانينه، أو أصلح أموره بالتأني أو يتأني في الإصلاح بين الناس أو بينه و بين الناس، و في بعض النسخ و مودة و هو بالأخير أنسب، و في المجالس و مودة من الله لمن أصلح، و في التحف و مودة من الله لمن صلح، أى يؤده الله أو يلقي حبه في قلوب العباد كما قال سبحانه: "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا." "و زلفى لمن اقترب" الزلفى كحلبى القرب و المنزل و الخطوة، و الاقتراب الدنو و طلب القرب، و كان المعنى: الإسلام سبب قرب من الله تعالى لمن طلب ذلك بالأعمال الصالحة التى دل عليها دين الإسلام و شرائعه، و في بعض النسخ لمن اقترن أى معه و لم يفارقه و كأنه تصحيف، و في المجالس و التحف: لمن ارتقب أى انتظر الموت أو رحمة الله أو حفظ شرائع الدين، و ترصد مواقيتها، في القاموس:

الرقيب: الحافظ و المنتظر و الحارس، و رقبه انتظره كترقبه و ارتقبه، و الشىء حرسه كراقبه مراقبه و ارتقب أشرف و علا.

"و ثقة لمن توكل" الثقة من يؤتمن و يعتمد عليه، يقال: وثقت به أثق بكسرهما ثقة و وثوقاً أى ائتمنته و وثق الشىء بالضم وثاقه فهو وثيق، أى ثابت محكم و توكل عليه أى الإسلام ثقة مأمون لمن وكل أموره إليه أى راعى فى جميع الأمور قوانينه فلا يخدعه أو يصير الإسلام سببا لوثوق المرء على الله إذا توكل عليه و يعلم به أن الله حسبه و نعم الوكيل.

"و رجاء لمن فوض" أى الإسلام سبب رجاء لمن فوض أموره إليه أو إلى الله

ص: ٣٠٤

فَوْضَ وَ سُبْقَهُ لِمَنْ أَحْسَنَ - وَ خَيْرًا لِمَنْ سَارَعَ وَ جُنَّةً لِمَنْ صَبَرَ وَ لِبَاسًا لِمَنْ اتَّقَى وَ ظَهيرًا

على الوجهين السابقين، و في بعض النسخ بالخاء المعجمة أى سعة عيش، و في النهج و الكتابين و راحة و هو أظهر "و سبقه لمن أحسن" في القاموس سبقه يسبقه تقدم، و الفرس في الحلبة جلى و سبق محركه و سبقه بالضم الخطر يوضع بين أهل السباق، و هما سبقان بالكسر أى يستبقان، انتهى.

و الظاهر هنا سبقه بالضم أى الإسلام متضمن بسبقه لمن أحسن المسابقة أو لمن أحسن إلى الناس فإنه من الأمور التي تحسن المسابقة فيه أو لمن أحسن صحبته أو لمن أتى بأمر حسن، فيشمل جميع الطاعات، و لا- يبعد أن يكون إشارة إلى قوله تعالى "وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ" بأن يكون المعنى اتبعوهم في الإحسان "و خيرا لمن سارع" على الوجوه المتقدمة إشارة إلى قوله سبحانه في مواضع "يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ".*

"و جنه لمن صبر" الجنه بالضم الترس و كل ما وقى من سلاح و غيره فالإسلام يحث على الصبر و هو جنه لمخاوف الدنيا و الآخرة، و قيل: استعار لفظ الجنه للإسلام لأنه يحفظ من صبر على العمل بقواعده و أركانه من العقوبة الدنيوية و الأخروية، و قيل: جنه لمن صبر في المناظرة مع أعادي الدين.

"و لباسا لمن اتقى" كأنه إشارة إلى قوله تعالى "وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ" بناء على أن المراد بلباس التقوى خشية الله أو الإيمان أو العمل الصالح، أو الحياء الذي يكسب التقوى، أو السمات الحسن، و قد قيل كل ذلك، أو اللباس الذي هو التقوى فإنه يستر الفضائح و القبائح و يذهبها، لا لباس الحرب كالدرع و المغفر و الآلات التي يتقى بها عن العدو كما قيل، فالإسلام سبب لبس لباس الإيمان و التقوى و الأعمال الصالحة و الحياء و هيئه أهل الخير لمن اتقى و عمل بشرائعه.

ص: ٣٠٥

لِمَنْ رَشَدَ وَ كَهْفًا لِمَنْ آمَنَ وَ أَمْنُهُ لِمَنْ أَسْلَمَ وَ رَجَاءَ لِمَنْ صَدَقَ وَ غَنَى لِمَنْ قَنَعَ فَذَلِكَ

"و ظهيرا لمن رشد" أى معينا لمن اختار الرشد و الصلاح، فى القاموس: رشد كنصر و فرح رشد و رشد و رشدا و رشادا اهتدى، و الرشد الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه، و فى التحف: و تطهيرا لمن رشد"، و كهفا لمن آمن "الكهف: كالغار فى الجبل و الملجأ أى محل أمن من مخاوف الدنيا و العقبى لمن آمن بقلبه، لا لمن أظهر بلسانه و نافق بقلبه"، و أمنه لمن أسلم "الأمنه بالتحريك الأمن، و قيل فى الآية جمع كالكتبة، و الظاهر أن المراد بالإسلام هنا الانقياد التام لله و لرسوله و لأئمة المؤمنين، فإن من كان كذلك فهو آمن فى الدنيا و الآخرة من مضارهما" و رجاء لمن صدق "أى الإسلام باعتبار اشتماله على الوعد بالثوبات الأخروية و الدرجات العالية سبب لرجاء من صدق به، و يمكن أن يقرأ بالتخفيف و يؤيده أن فى التحف و روحا للصادقين، و فى بعض نسخ الكتاب أيضا روحا، و منهم من فسر الفقرتين بأن الإسلام أمنه فى الدنيا لمن أسلم ظاهرا، و روح فى الآخرة لمن صدق باطنا.

أقول: و كأنه يؤيده قوله تعالى "فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَ رَيْحَانٌ وَ جَنَّةٌ نَعِيمٌ."

"و غنى لمن قنع" أى الإسلام لاشتماله على مدح القناعة و فوائدها فهو يصير سببا لرضا من قنع بالقليل و غناه عن الناس، و قيل: لأن التمسك بقواعده يوجب وصول ذلك القدر إليه كما قال عز شأنه "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ" و يحتمل أن يراد به أن الإسلام باعتبار اشتماله على ما لا بد للإنسان منه من العلوم الحقة و المعارف الإلهية و الأحكام الدينية يغنى من قنع به عن الرجوع إلى العلوم الحكيمية و القوانين الكلامية و الاستحسانات

ص: ٣٠٦

الْحَقُّ سَبِيلُهُ الْهُدَى وَ مَأْثَرَتُهُ الْمَجْدُ وَ صِفَتُهُ الْحُسْنَى فَهُوَ أَبْلَجُ الْمُنْهَاجِ مُشْرِقُ الْمَنَارِ

العقلية و القياسات الفقهية، و إن كان بعيدا.

"فذلك الحق" أى ما وصفت لك من صفة الإسلام حق، أو ذلك إشارة إلى الإسلام، أى فلما كان الإسلام متصفا بتلك الصفات فهو الحق الثابت الذى لا يتغير أو لا يشوبه باطل، أو ذلك هو الحق الذى قال الله تعالى: "أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ" و قوله: سبيله الهدى، استيناف بيانى أو الحق صفة لاسم الإشارة، و سبيله الهدى خبره أى هذا الدين الحق الذى عرفت فوائده و صفاته سبيله الهدى كما قيل فى قوله سبحانه:

"أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ" * و كأنه إشارة إليه أيضا، و المراد بالهدى الهداية الربانية الموصلة إلى المطلوب.

"و مآثرته المجد" المآثرة بفتح الميم و سكون الهمزة و ضم الثاء و فتحها واحدة المآثر، و هى المكارم من الأثر و هو النقل و الرواية لأنها تؤثر و تروى، و فى القاموس: المكرمة المتوارثة، و المجد نيل الكرم و الشرف، و رجل ماجد أى كريم شريف، و يطلق غالبا على ما يكون بالآباء فكان المعنى أنه يصير سببا لمجد صاحبه حتى يسرى فى أعقابه أيضا "و صفته الحسنى" أى موصوف بأنه أحسن الأخلاق و الأحوال و الأعمال، و فى المجالس بعد قوله: و جنه لمن صبر:

الحق سبيله و الهدى صفته، و الحسنى مآثرته، و فى التحف بالإيمان أصل الحق و سبيله الهدى.

"فهو أبلج المنهاج" و فى المنهج: المناهج، فى القاموس: بلج الصبح أضاء و أشرق كابتلع و تبلج و أبلج، و كل متضح أبلج، و النهج و المنهج و المنهاج:

الطريق الواضح، و أنهج وضح و أوضح، و فى النهج بعده: واضح الولايج، أى

ص: ٣٠٧

ذَاكِي الْمَصْبَاحِ رَفِيعُ الْغَايَةِ يَسِيرُ الْمَضْمَارِ جَامِعُ الْحَلَبَةِ سَرِيعُ السَّبْقَةِ أَلِيمٌ

المداخل.

"مشرق المنار" المنار جمع منارة و هي العلامة توضع في الطريق و كأنها سميت بذلك لأنهم كانوا يضعون عليها النار لاهتداء الضال في الليل، و في القاموس: المنارة و الأصل المنورة موضع النور كالمنار، و المسرجة و المأذنة و الجمع مناوور و منائر، و المنار العلم، انتهى.

و في النهج مشرف بالفاء، أى العالى و بعده مشرق الجواد جمع الجادة "ذاكى المصباح" و في النهج و الكتابين مضىء المصابيح، و في القاموس: ذكت النار و استذكت اشتد لهبها، و هي ذكية و أذكاه و ذكاها أوقدها "رفيع الغاية" الغاية منتهى السباق أو الرأية المنصوبة في آخر المسافة، و هي خرقة تجعل على قصبه و تنصب في آخر المدى يأخذ بها السابق من الفرسان، و كان الرفعة كناية عن الظهور كما ستعرف، و قيل: هو من قولهم رفع البعير في سيره: بالغ أى يرفع إليها.

"يسير المضممار" في النهاية تضمير الخيل هو أن تضامر عليها بالعلف حتى تسمن ثم لا تعلق إلا قوتا لتخف، و قيل: تشد عليها سروجها و تجلل بالأجلة حتى تعرق فيذهب رهلها و يشتد لحمها، و في حديث حذيفة: اليوم مضممار و غدا السباق أى اليوم العمل في الدنيا للاستباق في الجنة، و المضممار الموضع الذى تضمير فيه الخيل و يكون وقتا للأيام التى تضمير فيها و في القاموس: المضممار الموضع الذى يضمير فيه الخيل، و غاية الفرس في السباق، انتهى.

و الحاصل أن المضممار يطلق على موضع تضمير الفرس للسباق و زمانه، و على الميدان الذى يسابق فيه، و شبه عليه السلام أهل الإسلام بالخيل التى تجمع للسباق و مدة عمر الدنيا بالميدان الذى يسابق فيه، و الموت بالعلم المنصوب في نهاية الميدان،

ص: ٣٠٨

.....

فإن ما يتسابق فيه من الأعمال الصالحة إنما هو قبل الموت والقيامة بوضع تجمع فيه الخيل بعد السباق ليأخذ السبقة من سبق بقدر سبقه و يظهر خسران من تأخر، و الجنة بالسبقة، و النار بما يلحق المتأخر من الحرمان و الخسران.

أو شبه عليه السلام الدنيا بزمان تضمير الخيل أو مكانه و القيامة بميدان المسابقة فمن كان تضميره في الدنيا أحسن كانت سبقته في الآخرة أكثر كما ورد التشبيه كذلك في قوله عليه السلام في خطبة أخرى: ألا و إن اليوم المضممار وعدا السباق، و السبقة الجنة و الغاية النار، لكن ينافيه ظاهرا قوله: و الموت غايته، إلا أن يقال: المراد بالموت ما يلزمه من دخول الجنة أو النار إشارة إلى أن آثار السعادة و الشقاوة الأخروية تظهر عند الموت، كما ورد ليس بين أحدكم و بين الجنة و النار إلا الموت.

و على التقديرين المراد بقوله: يسير المضممار، قلة مدته و سرعة ظهور السبق و عدمه، أو سهولة قطعه و عدم وعورته، أو سهولة التضمير فيه و عدم صعوبته لقصر المدة و تهيئ الأسباب من الله تعالى، و في النهج كريم المضممار، فكان كرمه لكونه جامعا لجهات المصلحة التي خلق لأجله و هي اختبار العباد بالطاعات و فوز الفائزين بأرفع الدرجات، و لا ينافي ذلك ما ورد في ذم الدنيا لأنه يرجع إلى ذم من ركن إليها و قصر النظر عليها، كما بين عليه السلام ذلك في خطبة أوردناها في كتاب الروضة.

"جامع الحلبة" الحلبة بالفتح خيل تجمع للسباق من كل أوب أي ناحية لا تخرج من إصطبل واحد، و يقال: للقوم إذا جاءوا من كل أوب للنصرة قد أحلبوا، و كون الحلبة جامعة عدم خروج أحد منها، أو المراد بالحلبة محلها و هو القيامة كما سيأتي، فالمراد أنه يجمع الجميع للحساب كما قال تعالى: "ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ."

ص: ٣٠٩

النِّقْمَةُ كَامِلُ الْعُدَّةِ كَرِيمُ الْفُرْسَانِ فَالْإِيْمَانُ مِنْهَاجُهُ وَ الصَّالِحَاتُ مَنَارُهُ وَ الْفَقْهُ

"سريع السبقة" السبقة بالفتح كما في النهج أى يحصل سبق سريعاً فى الدنيا للعاملين أو فى القيامة إلى الجنة، أو بالضم أى يصل إلى السابقين عوض السباق و هو الجنة سريعاً لأن مدة الدنيا قليلة و هو أظهر.

و فى النهج و المجالس و التحف: متنافس السبقة فالضم أصوب و إن كان المضبوط فى نسخ النهج بالفتح، و التنافس الرغبة فى الشيء النفيس الجيد فى نوعه.

"أليم النقمة" أى مؤلم انتقام من تأخر فى المضمار لأنه النار "كامل العدة" بالضم و الشد ما أعدته و هيئاته من مال أو سلاح أو غير ذلك مما ينفعك يوماً ما، و المراد هنا التقوى و كماله ظاهر "كريم الفرسان" و فى النهج شريف الفرسان، و الفرسان بالضم جمع فارس كالفوارس.

ثم فسر صلوات الله عليه ما أبهم من الأمور المذكورة فقال: فالإيمان منهجه، هذا ناظر إلى قوله: و أبلغ المنهاج، أى المنهاج الواضح للإسلام هو التصديق القلبى بالله و برسوله و بما جاء به و البراهين القاطعة الدالة عليه، و فى النهج و غيره: فالتصديق منهجه و هو أظهر "و الصالحات منارة" ناظر إلى قوله: مشرق المنار، شبه الأعمال الصالحة و العبادات الموظفة بالإعلام و المنائر التى تنصب على طريق السالكين لئلا يضلوا، فمن اتبع الشريعة النبوية و أتى بالفرائض و النوافل يهديه الله للسلوك إليه، و بالعمل يقوى إيمانه و بقوة الإيمان يزداد عمله، و كلما وصل إلى علم يظهر له علم آخر، و يزداد يقينه بحقية الطريق إلى أن يقطع عمره، و يصل إلى أعلى درجات كماله بحسب قابليته التى جعلها الله له، أو شبه الإيمان بالطريق و الأعمال بالإعلام، فكما أن بسلوك الطريق تظهر الأعمال فكذلك بالتصديق بالله و رسله و حججه عليهم السلام تعرف الأعمال الصالحة، و قيل: الأعمال الصالحة علامات لإسلام المسلم، و بها يستدل على إيمانه و لا يتم حينئذ التشبيه.

ص: ٣١٠

مَصَابِيحُهُ وَالدُّنْيَا مِضْمَارُهُ وَالْمَوْتُ غَايَتُهُ وَالْقِيَامَةُ حَلَبَتُهُ وَالْجَنَّةُ سُبْقَتُهُ وَالنَّارُ نَقِمَتُهُ

"والفقه مصابيح" الفقه العلم بالمسائل الشرعية أو الأعم، و به يرى طريق السلوك إلى الله و أعلامه، و هو ناظر إلى قوله: ذاكي المصباح، إذ علوم الدين و شرائعه ظاهرة واضحة للناس بالأنبياء و الأوصياء عليهم السلام، و بما أفاضوا عليهم من العلوم الربانية.

"والدنيا مضماره" قال ابن أبي الحديد: كان الإنسان يجرى في الدنيا إلى غاية الموت و إنما جعلها مضمار الإسلام لأن المسلم يقطع دنياه لا لدنياه بل لآخرته، فالدنيا له كالمضمار للفرس إلى الغاية المعينة "و الموت غايته" قد عرفت وجه تشبيه الموت بالغاية، و قال ابن أبي الحديد: أي إن الدنيا سجن المؤمن و بالموت يخلص من ذلك السجن.

و قال ابن ميثم: إنما جعل الموت غاية أي الغاية القريبة التي هي باب الوصول إلى الله تعالى، و يحتمل أن يريد بالموت موت الشهوات فإنها غاية قريبة للإسلام أيضا، و هذا ناظر إلى قوله: رفيع الغاية، و في سائر الكتب هذه الفقرة مقدمة على السابقة، فالنشر على ترتيب اللف، و على ما في الكتاب يمكن أن يقال: لعل التأخير هنا لأجل أن ذكر الغاية بعد ذكر المضمار أنسب بحسب الواقع و التقديم سابقا باعتبار الرفعة و الشرف، و إنما الفائدة المقصودة فأشير إلى الجهتين الواقعتين بتغيير الترتيب "و القيامة حلبيته" أي محل اجتماع الحلبة إما للسباق أو لحيازة السبق كما مر، و إطلاق الحلبة عليها من قبيل تسمية المحل باسم الحال و قال ابن أبي الحديد: حلبيته أي ذات حلبيته، فحذف المضاف كقوله تعالى: "هُم دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ" أي ذوو درجات "و الجنة سبقته" في أكثر نسخ النهج سبقته بالفتح فلذا قال الشراح: أي جزاء سبقته فحذف المضاف و الظاهر سبقته بالضم فلا حاجة إلى تقدير كما عرفت

ص: ٣١١

وَالْتَقْوَى عِدَّتُهُ وَالْمُحْسِنُونَ فُرْسَانُهُ فَبِالْإِيمَانِ يُشْتَدَّلُ عَلَى الصَّالِحَاتِ وَالصَّالِحَاتِ يُعَمَّرُ الْفَقْهُ وَالْفَقْهُ يُرْهَبُ الْمَوْتُ وَالْمَوْتُ تُخْتَمُ الدُّنْيَا وَبِالدُّنْيَا تَجُوزُ الْقِيَامَةُ وَالْقِيَامَةُ

"و النار نغمته" أى نصيب من تأخر و لم يحصل له استحقاق للسبقه أصلا النار، زائدا عن الحسرة و الحرمان "و التقوى عدته" ناظر إلى قوله: كامل العدة، لأن التقوى تنفع فى أشد الأحوال و أعظمها و هو القيامة كما أن العدة من المال و غيره تنفع صاحبها عند الحاجة إليها.

"و المحسنون فرسانه" لأنهم بالإحسان و الطاعات يتسابقون فى هذا المضمار، فبالإيمان "يستدل على الصالحات" إذ تصديق الله و رسوله و حججه يوجب العلم بحسن الأعمال الصالحة و كيفيتها من واجبها و نديها، و قيل: لأن الإيمان منهج الإسلام و طريقه و لا بد للطريق من زاد يناسبه، و زاد طريق الإسلام هو الأخلاق و الأعمال الصالحة، فيدل الإيمان عليها كدلالة السبب على المسبب و قيل: أى يستدل بوجوده فى قلب العبد على ملازمته لها، انتهى.

و كأنه حمل الكلام على القلب و إلا فلا معنى للاستدلال بالأمر المخفى فى القلب على الأمر الظاهر، نعم يمكن أن يكون المعنى أن بالإيمان يستدل على صحة الأعمال و قبولها فإنه لا تقبل أعمال غير المؤمن، و هذا معنى حسن لكن الأول أحسن "و بالصالحات يعمر الفقه" لأن العمل يصير سببا لزيادة العلم كما أن من بيده سراجا إذا وقف لا يرى إلا ما حوله و كلما مشى ينتفع بالضوء و يرى ما لم يره كما ورد: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، و قد مر أن العلم يهتف بالعمل فإن أجاب و إلا ارتحل عنه، و قيل: الفقرتان مبنيان على أن المراد بالعمل الصالح ولاية أهل البيت عليهم السلام كما ورد فى تأويل كثير من الآيات، و ظاهر أن بالإيمان يستدل على الولاية ربها يعمر الفقه لأخذه عنهم.

"و بالفقه يرهب الموت" أى كثرة العلم و اليقين سبب لزيادة الخشية كما قال

ص: ٣١٢

تُزَلَفُ الْجَنَّةُ وَالْجَنَّةُ حَشَرُهُ أَهْلُ النَّارِ وَالنَّارُ مَوْعِظَةُ الْمُتَّقِينَ وَالتَّقْوَى سِنْخُ الْإِيمَانِ

تعالى: "إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ" فالمراد بخشية الموت خشية ما بعد الموت أو يخشى نزول الموت قبل الاستعداد له و لما بعده، فقوله: و بالموت تختم الدنيا كالتعليل لذلك لأن الدنيا التي هي مضمار العمل تختم بالموت فلذا يرهبه لحيلولته بينه و بين العمل و الاستعداد للقاء الله لا لحب الحياة و اللذات الدنيوية و المألوفات الفانية " و بالدنيا تجوز القيامة " هذه الفقرة أيضا كالتعليل لما سبق أى إنما ترهب الموت لأن بالدنيا و الأعمال الصالحة المكتسبة فيها تجوز من أهوال القيامة و تخرج عنها إلى نعيم الأبد بأن يكون على صيغة الخطاب من الجواز، و فى بعض النسخ بصيغة الغيبة أى يجوز المؤمن أو الإنسان، و فى بعضها يجاز على بناء المجهول و هو أظهر، و فى بعضها يحاز بالحاء المهملة من الحيازة أى تحاز مثوبات القيامة و على التقادير فالوجه فيه أن كل ما يلقاه العبد فى القيامة فإنما هو نتائج عقائده و أعماله و أخلاقه المكتسبة فى الدنيا، فبالدنيا تجاز القيامة أو تحاز.

و منهم من قرأ تحوز بالحاء المهملة أى بسبب الدنيا و أعمالها تجمع القيامة الناس للحساب و الجزاء فإن القيامة جامع الحلبه كما مر، و فى التحف تحذر القيامة و كأنه أظهر.

"و بالقيامة تزلف الجنة" أى تقرب للمتقين كما قال تعالى: "وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ" و فى المجالس: و تزلف الجنة للمتقين و تبرز الجحيم للغاوين، و قال البيضاوى وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ بحيث يرونها من الموقف فيتبجحون بأنهم المحشورون إليها "وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ" فيرونها مكشوفة و يتحسرون على أنهم المسوقون إليها، و فى اختلاف الفعلين ترجيح لجانب الوعد، انتهى.

ص: ٣١٣

بَابُ صِفَةِ الْإِيمَانِ

١ بِإِسْنَادِ الْأَوَّلِ عَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ السَّرَّاجِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ الْإِيمَانِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

"والجنة حسرة أهل النار" في القيامة حيث لا تنفع الحسرة والندامة، وتلك علاوة لعذابهم العظيم "والنار موعظة للمتقين" في الدنيا حيث ينفعهم فيتركون ما يوجبها ويأتون بما يوجب البعد عنها "والتقوى سنخ الإيمان" أي أصله وأساسه، في القاموس: السنخ بالكسر الأصل.

باب صفة الإيمان

الحديث الأول

: صحيح و هو من تتمه الخبر السابق، و هو مروي في الكتب الثلاثة بتغيير نشير إلى بعضه.

قال في النهج: سئل عليه السلام عن الإيمان؟ فقال: الإيمان على أربع دعائم، الدعامة بالكسر عماد البيت، ودعائم الإيمان ما يستقر عليه و يوجب ثباته واستمراره وقوته "على الصبر واليقين والعدل والجهاد" قال ابن ميثم: فاعلم أنه عليه السلام أراد الإيمان الكامل، وذلك له أصل وله كمالات بها يتم أصله، فأصله هو التصديق بوجود الصانع، وما له من صفات الكمال ونعوت الجلال، و بما تنزلت به كتبه و بلغته رسله، و كمالاته المتممة هي الأقوال المطابقة و مكارم الأخلاق و العبادات.

ثم إن هذا الأصل و متمماته هو كمال النفس الإنسانية لأنها ذات قوتين علمية و عملية، و كمالها بكمال هاتين القوتين، فأصل الإيمان هو كمال القوة العلمية منها، و متمماته و هي مكارم الأخلاق و العبادات هي كمال القوة العملية.

إذا عرفت هذا فنقول: لما كانت أصول الفضائل الخلقية التي هي كمال الإيمان

ص: ٣١٤

جَعَلَ الْإِيمَانَ عَلَى أَرْبَعٍ دَعَائِمٍ عَلَى الصَّبْرِ وَ الْيَقِينِ وَ الْعَدْلِ وَ الْجِهَادِ فَالصَّبْرُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَرْبَعٍ شُعَبٍ عَلَى الشَّوْقِ وَ الْإِشْفَاقِ وَ الزُّهْدِ وَ التَّرَقُّبِ فَمَنْ اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ سَلَا

أربعاً هي الحكمة و العفة و الشجاعة و العدل أشار إليها و استعار لها لفظ الدعائم باعتبار أن الإيمان الكامل لا يقوم في الوجود إلا بها، كدعائم البيت فعبر عن الحكمة باليقين، و الحكمة منها علمية و هي استكمال القوة النظرية بتصور الأمور و التصديق بالحقائق النظرية و العملية بقدر الطاقة البشرية، و لا تسمى حكمة حتى يصير هذا الكمال حاصلًا لها باليقين و البرهان، و منها عملية و هي استكمال النفس بملكه العلم بوجوه الفضائل النفسانية الخلقية، و كيفية اكتسابها و وجوه الرذائل النفسانية و كيفية الاحتراز عنها و اجتنابها، و ظاهر أن العلم الذي صار ملكه هو اليقين و عبر عن العفة بالصبر.

و العفة هي الإمساك عن الشره في فنون الشهوات المحسوسة و عدم الانقياد للشهوة و قهرها و تصريفها بحسب الرأي الصحيح، و مقتضى الحكمة المذكورة، و إنما عبر عنها بالصبر لأنها لازم من لوازمه، إذ رسمه أنه ضبط النفس و قهرها عن الانقياد لقبائح اللذات. و قيل: هو ضبط النفس عن أن يقهرها ألم مكروه ينزل بها، و يلزم في العقل احتمال أنه أو يلزمها حب مشتته يتشوق الإنسان إليه، و يلزمه في حكم العقل اجتنابه حتى لا يتناوله على غير وجهه، و ظاهر أن ذلك يلزم العفة و كذلك عبر عن الشجاعة بالجهاد لاستلزامه إياها إطلاقاً لاسم الملزوم على لازمه.

و الشجاعة هي ملكة الإقدام الواجب على الأمور التي يحتاج الإنسان أن يعرض نفسه لاحتمال المكروه و الآلام الواصلة إليه منها، و أما العدل فهو ملكة فاضلة ينشأ عن الفضائل الثلاث المشهورة و تلزمها، إذ كل واحدة من هذه الفضائل محتوشة برذيلتين هما طرفا الإفراط و التفريط منها، و مقابلة برذيلة هي ضدها، انتهى.

"فالصبر من ذلك" و في النهج منها "على أربع شعب" "الشعبة من الشجرة

ص: ٣١٥

عَنِ الشَّهَوَاتِ وَمَنْ أَشْفَقَ مِنَ النَّارِ رَجَعَ عَنِ الْمُحَرَّمَاتِ وَمَنْ زَهَدَ فِي الدُّنْيَا هَانَتْ عَلَيْهِ

بالضم الغصن المتفرع منها، وقيل: الشعبة ما بين الغصنين والقرنين، والطائفة من الشيء و طرف الغصن، والمراد هنا فروع الصبر و أنواعه أو أسباب حصوله "على الشوق والإشفاق" وفي سائر الكتب والشفق والزهد، وفي المجالس والزهادة والترقب، الشوق إلى الشيء نزوع النفس إليه و حركة الهوى، والشفق بالتحريك: الحذر والخوف كالإشفاق، والزهد ضد الرغبة "و الترقب" الانتظار أى انتظار الموت و مداومة ذكره و عدم الغفلة عنه، ولما كان الصبر أنواع ثلاثة كما سيأتى فى باب الصبر عند البلية و الصبر على مشقة الطاعة، و الصبر على ترك الشهوات المحرمة، و كان ترك الشهوات قد يكون للشوق إلى اللذات الأخروية، و قد يكون للخوف من عقوباتها جعل بناء الصبر على أربع، على الشوق إلى الجنة، ثم بين ذلك بقوله:

فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات أى نسيها و صبر على تركها، يقال: سلا عن الشيء أى نسيه، و سلوت عنه سلوا كقعدت قعودا أى صبرت، و على الإشفاق عن النار، و بينها بقوله: و من أشفق من النار رجع عن المحرمات، و فى المجالس و التحف عن الحرمت، و فى النهج اجتنب المحرمات، و يمكن أن تكون الشهوات المذكورة سابقا شاملة للمكروهات أيضا.

و على الزهد و عدم الرغبة فى الدنيا و ما فيها من الأموال و الأزواج و الأولاد و غيرها من ملاذها و مألوفاتها، و بينها بقوله: و من زهد فى الدنيا هانت عليه المصائب، و فى بعض النسخ و الكتابين: المصيبات. و فى النهج: استهان بالمصيبات أى عدها سهلا هينا و استخف بها، لأن المصيبة حينئذ بفقد شيء من الأمور التى زهد عنها و لم يستقر فى قلبه حبها و على ارتقاب الموت و كثرة تذكره و بينها بقوله: و من راقب الموت سارع إلى الخيرات، و فى الكتابين و من ارتقب، و فى النهج: فى الخيرات.

ثم إن تخصيص الشوق إلى الجنة و الإشفاق من النار بترك المشتبهات و المحرمات مع أنهما يصيران سببين لفعل الطاعات أيضا إما لشدة الاهتمام بترك المحرمات

ص: ۳۱۶

الْمُصَيِّبَاتُ وَمَنْ رَاقَبَ الْمَوْتَ سَارَعَ إِلَى الْخَيْرَاتِ وَالْيَقِينُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ - تَبَصَّرَ الْفِطْنَةُ وَتَأَوَّلَ الْحِكْمَةَ وَ مَعْرِفَةُ الْعِبْرَةِ وَ سُنَّةِ الْأَوَّلِينَ
فَمَنْ أَبْصَرَ الْفِطْنَةَ عَرَفَ الْحِكْمَةَ

و كون الصبر عليها أشق و أفضل كما سيأتى فى الخبر، أو لأن فعل الطاعات أيضا داخله فيهما فإن المانع عن الطاعات غالبا الاشتغال بالشهوات النفسانية، فالسلو عنها يستلزم فعلها، بل لا يبعد أن يكون الغرض الأصلي من الفقرة الأولى ذلك بل يمكن إدخال فعل الواجبات فى الفقرة الثانية، لأن ترك كل واجب محرم و يدخل ترك المكروهات و فعل المندوبات فى الفقرة الأولى.

"و اليقين على أربع شعب تبصرة الفطنة" و فى النهج و التحف على تبصرة، و التبصرة مصدر باب التفعيل، و الفطنة الحذق و جودة الفهم، و قال ابن ميثم: هى سرعة هجوم النفس على حقائق ما تورده الحواس عليها و قال: تبصرة الفطنة أعمالها.

أقول: يمكن أن تكون الإضافة إلى الفاعل، أى جعل الفطنة الإنسان بصيرا أو إلى المفعول أى جعل الإنسان الفطنة بصيرة، و يحتمل أن تكون التبصرة بمعنى الإبصار و الرؤية فرويتها كناية عن التوجه و التأمل فيها و فى مقتضاها، فالإضافة إلى المفعول و حمله على الإضافة إلى الفاعل محوج إلى تكلف فى قوله: فمن أبصر الفطنة.

"و تأول الحكمة" التأول و التأويل تفسير ما يؤول إليه الشىء، و قيل: أول الكلام و تأوله أى دبره و قدره و فسرده، و الحكمة العلم بالأشياء على ما هى عليه، فتأول الحكمة التأول الناشئ من العلم و المعرفة، و هو الاستدلال على الأشياء بالبراهين الحققة و قال ابن ميثم: هو تفسير الحكمة و اكتساب الحقائق ببراهينها، و استخراج وجوه الفضائل و مكارم الأخلاق من مظانها ككلام يؤثر أو غيره يعتبر، و قال الكيدري: تأول الحكمة هو العلم بمراد الحكماء فيما قالوا، و أولى الحكمة بأن يعلم قول الله و رسوله قال تعالى: "وَيُزَكِّهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ."*

"و معرفة العبرة" و فى سائر الكتب: و موعظة العبرة، و العبرة ما يتعظ به

ص: ٣١٧

وَمَنْ تَأَوَّلَ الْحِكْمَةَ عَرَفَ الْعِبْرَةَ وَمَنْ عَرَفَ الْعِبْرَةَ عَرَفَ السُّنَّةَ وَمَنْ عَرَفَ السُّنَّةَ فَكَأَنَّمَا كَانَ مَعَ الْأَوَّلِينَ وَاهْتَدَى إِلَى التِّي هِيَ أَقْوَمُ وَ نَظَرَ إِلَى مَنْ نَجَا بِمَا نَجَا وَمَنْ

الإنسان و يعتبره ليستدل به على غيره، و الموعظة تذكير ما يلين القلب، و موعظة العبرة أن تعظ العبرة الإنسان فيتعظ بها "و سنة الأولين" السنة السيرة محمودة كانت أو مذمومة، أى معرفة سنة الماضين و ما آل أمرهم إليه من سعادة أو شقاوة فيتبع أعمال السعداء و يجتنب قبائح الأشقياء.

ثم بين عليه السلام فوائد هذه الشعب و كيفية ترتب اليقين عليها فقال: فمن أبصر الفطنة أى جعلها بصيرة أو نظر إليها و أعملها، كان من لم يعملها و لم يعمل بمقتضاها لم يبصرها، و فى سائر الكتب تبصر فى الفطنة و هو أظهر "عرف الحكمة" و فى النهج تبين له الحكمة، و فى التحف تأول الحكمة، و فى المجالس تبين الحكمة و الكل حسن، و قال الكيدري: تبصر أى نظر و تفكر، و صار ذا بصيرة و قال: الحكمة العلم الذى يدفع الإنسان عن فعل القبيح، مستعار من حكمه اللجام، و من تأول الحكمة و عرفها كما هى، عرف العبرة بأحوال السماء و الأرض و الدنيا و أهلها، فتحصل له الحكمة النظرية و العملية، و فى النهج: و من تبين له الحكمة، و فى المجالس: و من تبين الحكمة.

"و من عرف العبرة عرف السنة" أى سنة الأولين و سنة الله فيهم، فإنها من أعظم العبر "و من عرف السنة فكأنما كان مع الأولين" فى حياتهم أو بعد موتهم أيضا فإن المعرفة الكاملة تفيد فائدة المعاينة لأهلها، و فى التحف فكأنما عاش فى الأولين و فى النهج: و من عرف العبرة فكأنما كان فى الأولين "و اهتدى" أى بذلك "إلى التتى هى أقوم" أى الطريقة التتى هى أقوم الطرائق.

ثم بين عليه السلام كيفية العبرة فقال: "و نظر إلى من نجا" أى من الأولين "بما نجا" من متابعة الأنبياء و المرسلين و الأوصياء المرضيين و الاقتداء بهم علما

ص: ٣١٨

هَلَكَ بِمَا هَلَكَ وَإِنَّمَا أَهْلَكَ اللَّهُ مَنْ أَهْلَكَ بِمَعْصِيَتِهِ وَانْجَى مَنْ أَنْجَى بِطَاعَتِهِ وَالْعَدْلُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ غَامِضٍ الْفَهْمُ وَالْعِلْمُ وَزَهْرَةُ الْحُكْمِ وَرَوْضَةُ الْحِلْمِ فَمَنْ فَهَمَ فَسَرَ

و عملا " و من هلك بما هلك " من مخالفة أئمة الدين و متابعة الأهواء المضلة و الشهوات المزلّة، و ليست هذه الفقرات من قوله: و اهتدى إلى قوله: بطاعته، في سائر الكتب.

"و العدل على أربع شعب " و في النهج و العدل منها، و كان المراد بالعدل هنا ترك الظلم و الحكم بالحق بين الناس و إنصاف الناس من نفسه، لا- ما هو مصطلح الحكماء من التوسط في الأمور فإنه يرجع إلى سائر الأخلاق الحسنة "غامض الفهم" الغامض خلاف الواضح من الكلام، و نسبته إلى الفهم مجاز، و كان المعنى فهم الغوامض، أو هو من قولهم أغمض حد السيف أى رققه، و في النهج و التحف:

غائص من الغوص و هو الدخول تحت الماء لإخراج اللؤلؤ و غيره، و قال الكيدري:

هو من إضافة الصفة إلى الموصوف للتأكيد و الفهم الغائص ما يهجم على الشيء فيطلع على ما هو عليه كمن يغوص على الدر و اللؤلؤ "و غمر العلم" أى كثرته في القاموس: الغمر الماء الكثير و غمر الماء غمارة و غمورة كثر، و غمرة الماء غمرا و اغتمره غطاه، و في التحف و الخصال: و غمرة العلم، و في النهج و غور العلم و غور كل شيء قعره، و الغور الدخول في الشيء و تدقيق النظر في الأمر.

"و زهرة الحكم" الزهرة بالفتح البهجة و النضارة و الحسن و البياض، و نور النبات، و الحكم بالضم القضاء و العلم و الفقه "و روضة الحلم" الإضافة فيها و في الفقرة السابقة من قبيل لجين الماء، و فيهما مكنية و تخيلية حيث شبه الحكم الواقعي بالزهرة لكونه معجبا، و مثمر الأنواع الثمرات الدنيوية و الأخروية، و الحلم بالروضة لكونه رائقا و نافعا في الدارين، و في النهج و رساخة الحلم يقال: رسخ كمنع رسوخا بالضم و رساخة بالفتح أى ثبت، و الحلم الأناة و الثبوت، و قيل: هو الإمساك عن

ص: ٣١٩

جَمِيعِ الْعِلْمِ وَمَنْ عَلِمَ عَرَفَ شَرَائِعَ الْحُكْمِ وَمَنْ حَلَّمَ لَمْ يُفْرِطْ فِي أَمْرِهِ وَعَاشَ فِي النَّاسِ حَمِيداً وَالْجِهَادُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالصَّدَقِ

المبادرة إلى قضاء وطر الغضب و رساخة الحلم قوته و كماله "فمن فهم فسر جميع العلم و من علم عرف شرائع الحكم" أى من فهم غوامض العلوم فسر ما اشتبه على الناس منها، و من كان كذلك عرف شرائع الحكم بين الناس فلا يشتبه عليه الأمر و لا يظلم و لا يجور، و بعده فى المجالس: و من عرف شرائع الحكم لم يضل "و من حلم لم يفرط فى أمره" و لم يغضب على الناس و تثبت فى الأمر، و فى النهج فمن فهم علم غور العلم و من علم غور العلم صدر عن شرائع الحكم و من حلم "إلخ." و الصدور الرجوع عن الماء، و الشريعة مورد الناس للاستسقاء، و الصدور عن شرائع الحكم كناية عن الإصا به فيه و عدم الوقوع فى الخطأ، و لم يفرط على بناء التفعيل أى لم يقصر فيما يتعلق به من أمور القضاء و الحكم، أو مطلقاً، و فى بعض نسخ النهج على بناء الأفعال، أى لم يجاوز الحد.

"و عاش فى الناس حميداً" و فى التحف و عاش به و العيش الحياة و الحميد المحمود المرضى.

"و الجهاد على أربع شعب" تلك الشعب إما أسباب الجهاد أو أنواعه الخفية ذكرها لثلاث يتوهم أنه منحصر فى الجهاد بالسيف مع أنه أحد أفراد الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، بل الجهاد استفراغ الوسع فى إعلاء كلمة الله و اتباع مرضاته، و ترويج شرائعه باليد و اللسان و القلب، قال الراغب: الجهاد و المجاهدة استفراغ الوسع فى مدافعة العدو، و الجهاد ثلاثة أضرب: مجاهدة العدو الظاهر و مجاهدة الشيطان و مجاهدة النفس، و تدخل ثلاثتها فى قوله "و جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ" و جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا

ص: ٣٢٠

فِي الْمَوَاطِنِ وَ شَتَّانِ الْفَاسِقِينَ فَمَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ شَدَّ ظَهْرَ الْمُؤْمِنِ وَ مَنْ نَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ

بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" و قال صلى الله عليه و آله و سلم: جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم، و المجاهدة تكون باليد و اللسان قال عليه السلام: جاهدوا الكفار بأيديكم و ألسنتكم.

"على الأمر بالمعروف" و هو الذي عرفه الشارع و عده حسنا، فإن كان واجبا فالأمر واجب، و إن كان مندوبا فالأمر مندوب "و النهي عن المنكر" أى ما أنكره الشارع و عده قبيحا و هما مشروطان بالعلم بكونه معروفا أو منكرا و تجويز التأثير و عدم المفسدة و هما يجبان باليد و اللسان و القلب.

"و الصدق فى المواطن" أى ترك الكذب على كل حال إلا- مع خوف الضرر فيورى فلا- يكون كذبا، و المواطن مواضع جهاد النفس، و جهاد العدو، و جهاد الفاسق بالأمر و النهي، و مواطن الرضا و السخط و الضرر و النفع ما لم يصل إلى حد تجويز التقيء، و أصل الصدق و الكذب أن يكونا فى القول ثم فى الخبر من أصناف الكلام كما قال تعالى: "وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا" "وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا" و قد يكونان بالعرض فى غيره من أنواع الكلام كقول القائل: أزيد فى الدار؟ لتضمنه كونه جاهلا بحال زيد، و كما إذا قال: واسنى لتضمنه أنه محتاج إلى المواساة و يستعملان فى أفعال الجوارح فيقال: صدق فى القتال إذا و فى حقه، و صدق فى الإيمان إذا فعل ما يقتضيه من الطاعة، فالصادق الكامل من يكون لسانه موافقا لضميره، و فعله مطابقا لقوله، و منه الصديق حيث يطلق على المعصوم، فيحتمل أن يكون الصدق هنا شاملا لجميع ذلك.

"و شَتَّانِ الْفَاسِقِينَ" الشَّتَان بالتحرريك و السكون و قد صح بهما فى النهج

ص: ٣٢١

أَرْغَمَ أَنْفَ الْمُنَافِقِ وَأَمِنْ كَيْدِهِ وَمَنْ صَدَقَ فِي الْمَوَاطِنِ قَضَىٰ الَّذِي عَلَيْهِ وَمَنْ شَنِئَ الْفَاسِقِينَ

البغض، يقال: شئته كسمعه و منعه شئاً مثله و شئاءه و شئنا و هذا أولى مراتب النهي عن المنكر، و قيل: هو مقتضى الإيمان و يجب على كل حال، و ليس داخلا في النهي عن المنكر.

"شد ظهر المؤمن" و في النهج ظهور المؤمنين و شد الظهر كناية عن التقوية كما أن قصم الظهر كناية عن ضدها، و الأمر بالمعروف يقوى المؤمن لأنه يريد ترويج شرائع الإيمان و عسى أن لا يتمكن منه "أرغم أنف المنافقين" و في النهج أنوف المنافقين و إرغام الأنف كناية عن الإذلال، و أصله إلصاق الأنف بالرغام و هو التراب، و يطلق على الإكراه على الأمر و يقال: فعلته على رغم أنفه أى على كره منه، و الرغم مثله الكره، و المنكر مطلوب للمنافقين و الفساق الذين هم صنف منهم حقيقة، و النهي عن المنكر يرغم أنوفهم "و من صدق في المواطن قضى الذي عليه" و في سائر الكتب سوى الخصال: قضى ما عليه أى من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إذا لم يقدر على أكثر من ذلك أو من جميع التكاليف فإن الصدق في الإيمان و العقائد يقتضى العمل بجميع التكاليف فعلا- و تركا أو لأنه يأتي بها لئلا يكون كاذبا إذا سئل عنها "و من شئى الفاسقين" المضبوط في النهج بكسر النون، و فيه بعده: و غضب لله غضب الله له و أرضاه يوم القيامة، ثم ذكر دعائم الكفر كما سيأتى في أبواب الكفر، و الكلينى فرق الخبر على الأبواب.

و لتتم كلام المحقق البحرانى و إن لم يكن فيه كثير فائدة بعد ما ذكرنا، قال بعد ما مر: و أما شعب هذه الدعائم فاعلم أنه جعل لكل دعامة منها أربع شعب من الفضائل بل تشعب منها، و تتفرع عليها فهي كالفرع لها و الأغصان.

إما شعب الصبر الذى هو عبارة عن ملكة العفة فأحدها: الشوق إلى الجنة و محبة الخيرات الباقية، الثانى: الشفق و هو الخوف من النار و ما يؤدى إليها، الثالث: الزهد فى الدنيا و هو الإعراض بالقلب عن متاعها و طيباتها، الرابع

ص: ٣٢٢

غَضِبَ لِلَّهِ وَمَنْ غَضِبَ لِلَّهِ غَضِبَ اللَّهُ لَهُ فَذَلِكَ الْإِيمَانُ وَدَعَائِمُهُ وَشُعْبَتُهُ

ترقب الموت، وهذه الأربع فضائل منبعثة عن ملكة العفة لأن كلا منها يستلزمها.

و أما شعب اليقين فأحدها تبصرة الفطنة و أعمالها، الثاني: تأول الحكمة و هو تفسيرها، الثالث: موعظة العبرة، الرابع: أن يلحظ سنه الأولين حتى يصير كأنه فيهم، وهذه الأربع هي فضائل تحت الحكمة كالفروع لها و بعضها كالفرع للبعض.

و أما شعب العدل فأحدها غوص الفهم أى الفهم الغائص، فأضاف الصفة إلى الموصوف و قدمها للاهتمام بها و رسم هذه الفضيلة أنها قوة إدراك المعنى المشار إليه بلفظ أو كتابة أو إشارة و نحوها، الثاني: غور العلم و أقصاه و هو العلم بالشئ كما هو بحقيقته و كنهه، الثالث: نور الحكم أى تكون الأحكام الصادرة عنه نيرة واضحة لا لبس فيها و لا شبهة، الرابع: ملكة الحلم و عبر عنها بالرسوخ لأن شأن الملكة ذلك، و الحلم هو الإمساك عن المبادرة إلى قضاء وطر الغضب فيمن يجنى عليه جناية يصل مكروهاها إليه.

و اعلم أن فضيلتي جودة الفهم و غور العلم و إن كانتا داخلتين تحت الحكمة و كذلك فضيلة الحلم داخله تحت ملكة الشجاعة إلا أن العدل لما كان فضيلة موجودة في الأصول الثلاثة كانت في الحقيقة هي و فروعها شعبا للعدل، بيانه أن الفضائل كلها ملكات متوسطة بين طرف إفراط و تفريط، و توسطها ذلك هو معنى كونها عدلا فهي بأسرها شعب له و جزئيات تحته.

و أما شعب الشجاعة المعبر عنها بالجهاد فأحدها الأمر بالمعروف، و الثاني:

النهى عن المنكر، و الثالث: الصدق فى المواطن المكروهة، و وجود الشجاعة فى هذه الشعب الثلاث ظاهر، و الرابع: شتآن الفاسقين، و ظاهر أن بغضهم مستلزم لعداوتهم فى الله، و ثوران القوة الغضبية فى سبيله لجهادهم و هو مستلزم للشجاعة.

و أما ثمرات هذه الفضائل فأشار إليها للترغيب فى مثمراتها، فثمرات شعب

ص: ٣٢٣

.....

العفة أربع: أحدها: ثمرة الشوق إلى الجنة و هو السلو عن الشهوات، و ظاهر كونه ثمرة له إذ السالك إلى الله ما لم يشق إلى ما وعد المتقون لم يكن له صارف عن الشهوات الحاضرة مع توفر الدواعي إليها، فلم يسلب عنها، الثانية: ثمرة الخوف من النار و هو اجتناب المحرمات، الثالثة: ثمرة الزهد و هي الاستهانة بالمصيبات لأن غالبها و عامها إنما يلحق بسبب فقد المحبوب من الأمور الدنيوية فمن أعرض عنها بقلبه كانت المصيبة بها هينة عنده، الرابعة: ثمرة ترقب الموت و هي المسارعة في الخيرات و العمل له و لما بعده.

و أما ثمرات اليقين فإن بعض شعبة ثمرة لبعض فإن تبين الحكمة و تعلمها ثمرات لإعمال الفطنة و الفكرة و معرفه العبر و مواقع الاعتبار بالماضين، و الاستدلال بذلك على صانع حكيم ثمرة لتبين وجوه الحكمة و كيفية الاعتبار.

و أما ثمرات العدل فبعضها كذلك أيضا و ذلك أن جودة الفهم و غوصه مستلزم للوقوف على غور العلم و غامضه، و الوقوف على غامض العلم مستلزم للوقوف على شرائع الحكم العادل، و الصدور عنها بين الخلق من القضاء الحق.

و أما ثمرة الحلم فعدم وقوع الحليم في طرف التفريط و التقصير عن هذه الفضيلة و هي رذيلة الجبن، و أن يعيش في الناس محمودا بفضيلته.

و أما ثمرات الجهاد فأحدها ثمرة الأمر بالمعروف و هو شد ظهور المؤمنين و معاونتهم على إقامة الفضيلة، الثانية: ثمرة النهي عن المنكر و هي إرغام أنوف المنافقين و إذلالهم بالقهر عن ارتكاب المنكرات، و إظهار الرذيلة، الثالثة: ثمرة الصدق في المواطن المكروهة و هي قضاء الواجب من أمر الله تعالى في دفع أعدائه و الذب عن الحريم، و الرابعة: ثمرة بغض الفاسقين و الغضب لله و هي غضب الله لمن أبغضهم و إرضاءه يوم القيامة في دار كرامته.

ص: ٣٢٤

بَابُ فَضْلِ الْإِيمَانِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْيَقِينِ عَلَى الْإِيمَانِ

١ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَخَا جُعْفٍ إِنَّ الْإِيمَانَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِسْلَامِ وَإِنَّ الْيَقِينَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِيمَانِ وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَعَزَّ مِنَ الْيَقِينِ

باب فضل الإيمان على الإسلام و اليقين على الإيمان

الحديث الأول

: ضعيف.

"يا أخا جعف" أى يا جعفى و هم قبيلة من اليمن، و فى المصباح هو أخو تميم أى واحد منهم، و فضل الإيمان على الإسلام إما باعتبار الولاية فى الأول أو الإذعان القلبى فيه مع الأعمال أو بدونها كما مر جميع ذلك، و على أى معنى أخذت يعتبر فى الإيمان ما لا يعتبر فى الإسلام فهو أخص و أفضل، و كذا اليقين يعتبر فيه أعلى مراتب الجزم بحيث يترتب عليه الآثار، و يوجب فعل الطاعات و ترك المناهى، و لا- يعتبر ذلك فى الإيمان أى فى حقيقته حتى يكون فى جميع أفراداه فهو أخص و أفضل أفراد الإيمان، أو يعتبر فى اليقين عدم احتمال النقيض، و لا يعتبر ذلك فى الإيمان مطلقا كما مر، و الأظهر أن التصديق الذى لا يحتمل النقيض تختلف مراتبه حتى يصل إلى مرتبة اليقين كما أومأنا إليه سابقا.

"و ما شئ أعز من اليقين" أى أقل وجودا فى الناس منه أو أشرف منه، و الأول أظهر، إذ اليقين لا يجتمع مع المعصية لا سيما مع الإصرار عليها، و تارك ذلك نادر قليل، بل يمكن أن يدعى أن أيمان أكثر الخلق ليس إلا تقليدا و ظنا يزول بأدنى وسوسة من النفس و الشيطان، ألا- ترى أن الطبيب إذا أخبر أحدهم بأن الطعام الفلانى يضره أو يوجب زيادة مرضه أو بطؤه برئه يحتمى الطعام بمحض

ص: ٣٢٥

٢ عِدَّةٌ مِنْ أَصِحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَالحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الوُشَّاءِ عَنْ أَبِي الحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ
 الْإِيمَانُ فَوْقَ الْإِسْلَامِ بِدَرَجَةٍ وَالتَّقْوَى فَوْقَ الْإِيمَانِ بِدَرَجَةٍ وَاليَقِينُ فَوْقَ التَّقْوَى بِدَرَجَةٍ وَ مَا قُسِمَ فِي النَّاسِ

قول هذا الطبيب حفظا لنفسه من الضرر الضعيف المتوهم، ولا يترك المعصية الكبيرة مع إخبار الله و رسوله و أئمة الهدى عليهم السلام بأنها مهلكة و موجبة للعذاب الشديد و ليس ذلك إلا لضعف الإيمان و عدم اليقين.

الحديث الثانى

: ضعيف على المشهور معتبر.

و يدل على أن التقوى أفضل من الإيمان، و التقوى من الوقاية و هى فى اللغة فرط الصيانة، و فى العرف صيانة النفس عما يضرها فى الآخرة و قصرها على ما ينفعها فيها، و لها ثلاث مراتب الأولى: وقاية النفس عن العذاب المخلد، بتصحيح العقائد الإيمانية، و الثانية: التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك و هو المعروف عند أهل الشرع، و الثالثة: التقوى عن كل ما يشغل القلب عن الحق، و هذه درجة الخواص، من خاص الخاص.

و المراد هنا أحد المعنيين الأخيرين، و كونه فوق الإيمان بالمعنى الثالث ظاهر على أكثر معانى الإيمان التى سبق ذكرها، و إن أريد المعنى الثانى فالمراد بالإيمان إما محض العقائد الحقّة أو مع فعل الفرائض و ترك الكبائر بأن يعتبر ترك الصغائر أيضا فى المعنى الثانى، و قيل: باعتبار أن الملكة معتبرة فيها لا فيه، و لا يخفى ما فيه.

و كون اليقين فوق التقوى كأنه يعين حملها على المعنى الثانى و إلا فيشكل الفرق، لكن درجات المرتبة الأخيرة أيضا كثيرة فيمكن حمل اليقين على أعالي درجاتها، و ما قيل فى الفرق: أن التقوى قد يوجد بدون اليقين كما فى بعض المقلدين فهو ظاهر الفساد، إذ لا توجد هذه الدرجة الكاملة من التقوى لمن كان بناء إيمانه على الظن و التخمين.

وقوله عليه السلام: و ما قسم للناس، يدل على أن للاستعدادات الذاتية و العناية

ص: ٣٢٦

شَيْءٌ أَقْلُ مِنَ الْيَقِينِ

٣ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَّابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ فَضَّلَ الْإِيمَانَ عَلَى الْإِسْلَامِ بِدَرَجَةٍ كَمَا فَضَّلَ الْكُفْبَةَ عَلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

٤ عَمْدُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِيانٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا مُحَمَّدٍ الْإِسْلَامُ دَرَجَةٌ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَالْإِيمَانُ عَلَى الْإِسْلَامِ دَرَجَةٌ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَالتَّقْوَى عَلَى الْإِيمَانِ دَرَجَةٌ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَمَا أُوتِيَ النَّاسُ أَقْلَ

الإلهية مدخلا في مراتب الإيمان واليقين كما مرت الإشارة إليه.

الحديث الثالث

: حسن.

وقد مر وجه هذا التشبيه في الفرق بين الإسلام والإيمان.

الحديث الرابع

: مجهول.

"الإسلام درجة" أي درجة من الدرجات أو أول درجة وهو استفهام أو خبر "و نعم" يقع في جوابهما "على الإسلام" أي مشرفا أو زائدا عليه "ما أوتي الناس أقل من اليقين" أي الإيمان أقل من سائر ما أعطى الناس من الكمالات أو هو عزيز نادر فيهم كما مر، و قيل: المعنى ما أعطى الناس شيئا قليلا من اليقين ولا يخفى بعده، و كأنه حملة على ذلك ما سيأتى.

قوله عليه السلام: بأدنى الإسلام، كان المراد بالإسلام هنا مجموع العقائد الحقّة بل مع قدر من الأعمال كما مر من اختلاف معانى الإسلام، و يحتمل أن يكون المراد بالخطاب غير المخاطب من ضعفاء الشيعة، و قيل: المراد بأدنى الإسلام أدنى الدرجات إلى الإسلام و هو الإيمان من قبيل يوسف أحسن إخوته.

ص: ٣٢٧

مَنْ الْيَقِينِ وَإِنَّمَا تَمَسَّكْتُمْ بِأَذْنَى الْإِسْلَامِ فَإِيَّاكُمْ أَنْ يَنْفَلَتْ مِنْ أَيْدِيكُمْ
 ٥ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيْسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرُّضَاعَ عَنِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ فَقَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ إِنَّمَا هُوَ
 الْإِسْلَامُ وَالْإِيمَانُ فَوْقَهُ بِدَرَجَةٍ وَالتَّقْوَى فَوْقَ الْإِيمَانِ بِدَرَجَةٍ وَالْيَقِينُ فَوْقَ التَّقْوَى بِدَرَجَةٍ وَلَمْ يُقَسِّمْ بَيْنَ النَّاسِ شَيْءٌ أَقْلُ مِنَ الْيَقِينِ قَالَ
 قُلْتُ فَأَيُّ شَيْءٍ الْيَقِينُ قَالَ التَّوَكُّلُ

"أن انفلت من أيديكم" أى يخرج من قلوبكم فجأة فيدل على أن من لم يكن فى درجة كاملة من الإيمان فهو على خطر من زواله فلا يغتر من لم يتق المعاصى بحصول العقائد له، فإنه يمكن زواله عنه بحيث لم يعلم، فإن الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة حصون للإيمان تحفظه من سراق شياطين الإنس و الجان، قال الجوهري: يقال كان ذلك الأمر فلتة أى فجأة إذا لم يكن عن تدبر ولا تردد، و أفلت الشيء و فلتت بمعنى، و أفلته غيره.

الحديث الخامس

: صحيح.

"إنما هو الإسلام" كان الضمير راجع إلى الدين لقوله تعالى: "إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ" أو ليس أول الدخول فى الدين إلا درجة الإسلام.

قوله عليه السلام: التوكل على الله، تفسير اليقين بما ذكر من باب تعريف الشيء بلوازمه و آثاره، فإنه إذا حصل اليقين فى النفس بالله سبحانه و وحدانيته و علمه و قدرته و حكمته و تقديره للأشياء و تدبيره فيها و رأفته بالعباد و رحمته، يلزم التوكل عليه فى أموره و الاعتماد عليه و الوثوق به، و إن توسل بالأسباب تعبدًا و التسليم له فى جميع أحكامه، و لخلفائه فيما يصدر عنهم، و الرضا بكل ما يقضى عليه على حسب المصالح من النعمة و البلاء و الفقر و الغناء، و العز و الذل و غيرها، و تفويض الأمر إليه فى دفع شر الأعداء الظاهرة و الباطنة، أورد الأمر بالكلية إليه فى جميع الأمور بحيث يرى قدرته مضمحلة فى جنب قدرته، و إرادته معدومة

ص: ٣٢٨

عَلَى اللَّهِ وَالتَّسْلِيمِ لِلَّهِ وَ الرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ وَ التَّقْوِيضُ إِلَى اللَّهِ قُلْتُ فَمَا تَفْسِيرُ ذَلِكَ قَالَ هَكَذَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع
 ٦ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي نَصِيرٍ عَنِ الرُّضَا ع قَالَ الْإِيمَانُ فَوْقَ الْإِسْلَامِ بِدَرَجَةٍ وَ
 التَّقْوَى فَوْقَ الْإِيمَانِ بِدَرَجَةٍ وَ الْيَقِينُ فَوْقَ التَّقْوَى بِدَرَجَةٍ وَ لَمْ يُقَسَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ شَيْءٌ أَقَلُّ مِنَ الْيَقِينِ

عند إرادته كما قال الله تعالى "وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ" * ويعبر عن هذه المرتبة بالفناء في الله.
 قوله عليه السلام: هكذا "إلخ" لما كان السائل قاصرا عن فهم حقائق هذه الصفات لم يجبه عليه السلام بالتفسير بل أكد حقيقته بالرواية
 عن والده عليهما السلام، وقيل: استبعد الراوى كون هذه الأمور تفسيرا لليقين، فأجاب عليه السلام بأن الباقر عليه السلام كذا فسر

الحديث السادس

: صحيح و مطابق لحديث الوشاء.

قال بعض المحققين: اعلم أن العلم و العبادة جوهران لأجلهما كان كلما ترى و تسمع من تصنيف المصنفين و تعليم المعلمين و وعظ
 الواعظين و نظر الناظرين، بل لأجلهما أنزلت الكتب و أرسلت الرسل، بل لأجلهما خلقت السماوات و الأرض و ما فيهما من الخلق، و
 ناهيك لشرف العلم قول الله عز و جل "اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا" و لشرف العبادة قوله سبحانه:

"وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" فحق للبعد أن لا يشتغل إلا بهما، و لا يتعب إلا لهما، و أشرف الجوهرين العلم كما ورد:
 فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم.

ص: ٣٢٩

.....

و المراد بالعلم الدين أعنى معرفه الله سبحانه و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر قال الله عز و جل "آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ" و قال تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا" و مرجع الإيمان إلى العلم، و ذلك لأن الإيمان هو التصديق بالشىء على ما هو عليه، و لا محاله هو مستلزم لتصور ذلك الشىء كذلك بحسب الطاقة، و هما معنى العلم، و الكفر ما يقابله و هو بمعنى الستر و الغطاء، و مرجعه إلى الجهل، و قد خص الإيمان فى الشرع بالتصديق بهذه الخمسة و لو إجمالاً، فالعلم بها لا بد منه، و إليه الإشارة بقوله صلى الله عليه و آله و سلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة، و لكن لكل إنسان بحسب طاقته و وسعه، لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، فإن العلم و الإيمان درجات مترتبة فى القوة و الضعف و الزيادة و النقصان، بعضها فوق بعض، كما دلت عليه الأخبار الكثيرة.

و ذلك لأن الإيمان إنما يكون بقدر العلم الذى به حياة القلب و هو نور يحصل فى القلب بسبب ارتفاع الحجاب بينه و بين الله جل جلاله "اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ" أ و مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَخْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا" و ليس العلم بكثرة التعلم إنما هو نور يقذفه الله فى قلب من يريد أن يهديه، و هذا النور قابل للقوة و الضعف و الاشتداد و النقص كسائر الأنوار "وَإِذَا تَلَّيْتُمْ عَلَيْهِمْ آيَاتَهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا" وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا "كلما ارتفع حجاب ازداد نور فيقوى الإيمان

ص: ٣٣٠

.....

و يتكامل إلى أن ينسبط نور فينشرح صدره و يطلع على خلق الأشياء و تجلى له الغيوب و يعرف كل شيء في موضعه، فيظهر له صدق الأنبياء عليهم السلام في جميع ما أخبروا عنه إجمالاً و تفصيلاً على حسب نوره، و بمقدار انشراح صدره، و ينبعث من قلبه داعية العمل بكل مأمور، و الاجتناب عن كل محظور فيضاف إلى نور معرفته أنوار الأخلاق الفاضلة و الملكات الحميدة "نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمَانِهِمْ" "نُورٌ عَلَى نُورٍ" و كل عبادة تقع على وجهها تورث في القلب صفاء يجعله مستعداً لحصول نور فيه و انشراح و معرفة و يقين، ثم ذلك النور و المعرفة و اليقين تحمله على عبادة أخرى و إخلاص آخر فيها يوجب نوراً آخر و انشراحاً أتم و معرفة أخرى و يقيناً أقوى، و هكذا إلى ما شاء الله جل جلاله، و على كل من ذلك شواهد من الكتاب و السنة.

ثم اعلم أن أوائل درجات الإيمان تصديقات مشوبة بالشكوك و الشبه على اختلاف مراتبها، و يمكن معها الشرك "وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ" و عنها يعبر بالإسلام في الأكثر "قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ" و أواسطها تصديقات لا يشوبها شك و لا شبهة "الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَزِنُوا" و أكثر إطلاق الإيمان عليها خاصة "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ" و أواخرها تصديقات كذلك مع كشف و شهود و ذوق و عيان، و محبة كاملة لله سبحانه، و شوق تام إلى حضرته المقدسة يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ، أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، لا-يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، و عنها العبارة تارة بالإحسان، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، و أخرى بالإيقان "وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ" و إلى المراتب الثلاث الإشارة بقوله عز و جل "لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا

ص: ٣٣١

بَابُ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ

١ عَمَدَةُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عِذَّافِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ
بَيَّنَّا رَسُولُ اللَّهِ ص

مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ "و إلى مقابلاته التي هي مراتب الكفر
الإشارة بقوله جل و عز:

"إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا" فنسبة الإحسان و اليقين إلى
الإيمان كنسبة الإيمان إلى الإسلام، و لليقين ثلاث مراتب علم اليقين و عين اليقين و حق اليقين "كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَتَرَوُنَّ
الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَنُورُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ" أن هذا لهو حق اليقين.

و الفرق بينها إنما ينكشف بمثال فعلم اليقين بالنار مثلا هو مشاهدة المراتب بتوسط نورها، و عين اليقين بها هو معاينة جرمها، و حق
اليقين بها الا-حتراق فيها، و انمحاء الهوية بها و الصيرورة نارا صرفا و ليس وراء هذا غاية، و لا هو قابل للزيادة، لو كشف الغطاء ما
ازددت يقينا.

باب حقيقة الإيمان و اليقين

الحديث الأول

: مجهول و قد مر مضمونه بسند صحيح قبل ذلك بورقة.

"بيننا رسول الله "بيننا هي بين الظرفية أشبعت فتحتها فصارت ألفا و يقع بعدها حينئذ إذ الفجائية غالبا، و عاملها محذوف يفسره الفعل
الواقع بعد إذ عند بعض،

ص: ٣٣٢

فِي بَعْضِ أَشْفَارِهِ إِذْ لَقِيَهُ رَكْبٌ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا أَنْتُمْ فَقَالُوا نَحْنُ مُؤْمِنُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَمَا حَقِيقَةُ إِيْمَانِكُمْ قَالُوا الرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ وَالتَّفْوِيزُ إِلَى اللَّهِ وَالتَّسْلِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عُلَمَاءُ حُكَمَاءُ كَادُوا أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْحِكْمَةِ أَنْبِيَاءَ فَإِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَلَا تَبْنُوا مَا لَا تَسْكُنُونَ وَلَا تَجْمَعُوا مَا لَا تَأْكُلُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

٢ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَى وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَائِلِيِّ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ

و بعضهم يجعلها خبرا عن مصدر مسبوک من الفعل، أى بين أوقات سفره لقاء الركب، و الركب جمع راكب كصاحب و صاحب.

"فقال ما أنتم" أى أى صنف أنتم من الناس؟ قيل: كما أن ما تكون سؤالا عن حقيقة الشىء يكون سؤالا عن خواصه و آثاره المترتبة عليه، و هو المراد هنا فلذلك أجابوا بها "فقالوا نحن مؤمنون" انتهى.

و قال الراغب فى معانى "ما" الثالث: الاستفهام، و يسأل به عن جنس ذات الشىء و نوعه، و عن جنس صفات الشىء و نوعها، و قد يسأل به عن الأشخاص و الأعيان فى غير الناطقين، انتهى.

"فما حقيقة إيمانكم" لما كانت للإيمان حقائق مختلفة و درجات متفاوتة سألهم صلى الله عليه و آله و سلم عن حقيقة الإيمان الذى يدعونه فأجابوا بلوازمه و آثاره ليظهر حقيقة ما ادعوه، أو المراد بالحقيقة ما يحقه و يثبت أى الإيمان أمر قلبى إنما يثبت بآثاره، فما ظهر من آثار إيمانكم ليدل على ثبوته فى قلوبكم، و المعنى الأول أنسب بما مر من مضمون هذا الخبر، حيث قال: و ما بلغ من إيمانكم، فإن الظاهر اتحاد الواقعة، و التفويض إلى الله هنا التوكل عليه فى جميع الأمور.

الحديث الثاني

: موثق.

ص: ٣٣٣

قَالَ سَجِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ فَنَظَرَ إِلَى شَابٍّ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ يَخْفِقُ وَيَهْوِي بِرَأْسِهِ مُضْفَرًا لَوْثُهُ قَدْ نَحَفَ جِسْمُهُ وَغَارَتْ عَيْنَاهُ فِي رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا فُلَانُ قَالَ أَصْبَحْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُوقِنًا فَعَجَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ قَوْلِهِ وَقَالَ إِنَّ لِكُلِّ يَقِينٍ حَقِيقَةً فَمَا حَقِيقَةُ يَقِينِكَ فَقَالَ إِنَّ يَقِينِي يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ الَّذِي أَحْزَنَنِي وَأَسْهَرَ لَيْلِي وَأَظْمَأَ

"فنظر إلى شاب "كأنه الحارثه الآتي في الخبر الثاني "و هو يخفق و يهوى برأسه "للعاس بكثرة العبادة في الليل في القاموس: خفقت الراية ينخفق و تخفق و خفقا و خفقانا محركة اضطربت و تحركت، و فلان حرك رأسه إذا نعس كأخفق و قال: هوى هوى سقط من علو إلى سفلى، انتهى.

فقوله: و يهوى برأسه كالتفسير لقوله: يخفق، أو مبالغه في الخفق إذ يكفي فيه الحركة القليله و نحف كتعب و قرب نحافه: هزل " كيف أصبحت "أى على أى حال دخلت في الصباح، أو كيف صرت "فعجب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم "كتعب أى تعجب منه لندره مثل ذلك، أو أعجبه و سر به قال الراغب: العجب و التعجب حالة تعرض للإنسان عند الجهل بسبب الشىء و لهذا قال بعض الحكماء: العجب ما لا يعرف سببه و لهذا قيل: لا- يصح على الله التعجب إذ هو علام الغيوب، و يقال: لما لا يعهد مثله عجب، قال تعالى "أَ كَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا "كأنوا من آياتنا عجباً" "إِنَّا سَجِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا" "أى لم نعهد مثله و لم نعرف سببه، و يستعار تارة للمؤنق فيقال أعجبني كذا أى راقنى، و قال تعالى "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ".

"إن لكل يقين "أى فرد من أفرادهم أو صنف من أصنافه "حقيقه فما حقيقه يقينك "من أى نوع أو صنف، أو لكل يقين علامه تدل عليه فما علامه يقينك كما مر "هو الذى أحزنى "أى فى أمر الآخرة "و أسهر ليلى "لحزن الآخرة أو

ص: ٣٣٤

هَوَاجِرِي فَعَزَفَتْ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا حَتَّى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي وَقَدْ نُصِبَ لِلْحِسَابِ وَحُشِرَ الْخَلَائِقُ لِتَذَلِّكَ وَأَنَا فِيهِمْ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَنَعَّمُونَ فِي الْجَنَّةِ وَيَتَعَارَفُونَ وَعَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ وَهُمْ فِيهَا مُعَذَّبُونَ مُصْطَرِّحُونَ وَكَأَنِّي الْآنَ أَسْمَعُ زَفِيرَ النَّارِ يَدُورُ فِي مَسَامِعِي فَقَالَ رَسُولُ

للاستعداد لها، أو لحب عبادة الله و مناجاته: عجباً للمحب كيف ينام، و الإسناد مجازي أى أسهرنى فى ليلى و كذا فى قوله "و أظماً هواجرى" مجاز عقلى أى أظمانى عند الهاجرة و شدة الحر للصوم فى الصيف، و إنما خصه لأنه أشق و أفضل، فى القاموس: الهاجرة نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر أو من عند زوالها إلى العصر لأن الناس يستكنون فى بيوتهم كأنهم قد تهاجروا، و شدة الحر. و قال: عزفت نفسى عنه تعزف عزوفا زهدت فيه و انصرفت عنه، أو ملته.

"حتى كَأَنِّي أَنْظُرُ" أى شدة اليقين بأحوال الآخرة صيرنى إلى حالة المشاهدة، و الاضطراخ الاستغائه و زفير النار صوت توقدها، فى القاموس: زفر يزفر زفرا و زفيرا أخرج نفسه بعد مده إياه، و النار سمع لتوقدها صوت.

و قال: المسمع كمنبر الأذن كالسامعة و الجمع مسامع، انتهى.

و قيل: المسمع جمع على غير قياس كمشابه و ملامح جمع شبه و لمح، و قال بعض المحققين: هذا التنوير الذى أشير به فى الحديث إنما يحصل بزيادة الإيمان و شدة اليقين فإنهما ينتهيان بصاحبهما إلى أن يطلع على حقائق الأشياء، محسوساتها و معقولاتها فتتكشف له حجبها و أستارها، فيعرفها بعين اليقين على ما هى عليه من غير وصمة ريب أو شائبة شك فيطمئن لها قلبه و يستريح بها روحه، و هذه هى الحكمة الحقيقة التى من أوتيتها فقد أوتى خيراً كثيراً.

و إليه أشار أمير المؤمنين بقوله: هجم بهم العلم على حقائق الأمور، و باشروا رواح اليقين، و استلنوا ما استوعره المترفون، و أنسوا بما استوحش منه الجاهلون،

ص: ٣٣٥

اللَّهُ ص لِأَضِيحَابِهِ هَذَا عَبْدٌ تَوَزَّ اللَّهُ قَلْبُهُ بِالْإِيمَانِ ثُمَّ قَالَ لَهُ الزَّمْ مَيَا أَنْتَ عَلَيْهِ فَقَالَ الشَّابُّ ادْعُ اللَّهَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أُرْزَقَ الشَّهَادَةَ مَعَكَ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِ النَّبِيِّ ص فَاسْتَشْهَدَ بَعْدَ تَشْعُهُ نَفَرٍ وَكَانَ هُوَ الْعَاشِرَ

٣ مُحَمَّدٌ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِتَّانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسِيكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اسْتَغْبِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَارِثَةَ بْنَ مَالِكٍ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيَّ فَقَالَ لَهُ كَيْفَ أَنْتَ يَا حَارِثَةُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُؤْمِنٌ حَقًّا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ فَمَا حَقِيقَةُ قَوْلِكَ فَقَالَ

و صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملا الأعلى.

أراد عليه السلام بما استوعره المترفون يعنى المتنعمون رفض الشهوات البدنية و قطع التعلقات الدنيوية و ملازمة الصمت و السهر و الجوع و المراقبة، و الاحتراز عما لا يعنى و نحو ذلك، و إنما يتيسر ذلك بالتجافى عن دار الغرور، و الترقى إلى عالم النور، و الأنس بالله و الوحشة عما سواه، و صيرورة الهموم جميعا هما واحدا، و ذلك لأن القلب مستعد لأن يتجلى فيه حقيقة الحق فى الأشياء كلها من اللوح المحفوظ الذى هو منقوش بجميع ما قضى الله تعالى به إلى يوم القيامة و إنما حيل بينه و بينها حجب كنقصان فى جوهره أو كدوره تراكت عليه من كثرة الشهوات أو عدول به عن جهة الحقيقة المطلوبة، أو اعتقاد سبق إليه و رسخ فيه على سبيل التقليد و القبول بحسن الظن، أو جهل بالجهة التى منها يقع العثور على المطلوب، و إلى بعض هذه الحجب أشير فى الحديث النبوى: لو لا أن الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم لنظروا إلى ملكوت السماء.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور لا يقصر عن الصحيح عندى.

"مؤمن حقا" قوله: حقا مؤكدا كقولهم: هذا عبد الله حقا، و الحاصل أنى مؤمن حق الإيمان، و كما ينبغى أن يكون المؤمن "فأسهرت لىلى" على صيغته

ص: ٣٣٦

يَا رَسُولَ اللَّهِ عَزَفَتْ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا فَأَشْهَرْتُ لَيْلِي وَأَظْمَأْتُ هَوَاجِرِي وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي قَدْ وُضِعَ لِلْحِسَابِ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِي الْجَنَّةِ وَكَأَنِّي أَسْمَعُ عَوَاءَ أَهْلِ النَّارِ فِي النَّارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص عَبْدُ اللَّهِ نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ أَبْصَرْتَ فَاثْبُتْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ يَرْزُقَنِي الشَّهَادَةَ مَعَكَ فَقَالَ- اللَّهُمَّ ارْزُقْ حَارِثَةَ الشَّهَادَةِ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا أَيَّامًا حَتَّى بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِرِّيَّةً- فَبَعَثَهُ فِيهَا فَقَاتَلَ فَقَتَلَ تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً ثُمَّ قُتِلَ

الغيبه بإرجاع الضمير إلى النفس أو على صيغة التكلم، و كذا الفقرة التالية تحتل الوجهين، و يقال: تراووا أى زار بعضهم بعضا، و قال فى النهاية فى حديث حارثة: كَأَنِّي أَسْمَعُ عَوَاءَ أَهْلِ النَّارِ، أى صياحهم و العواء صوت السباع و كأنه بالذئب و الكلب أخص، و فى القاموس: عوى يعوى عيا و عواء بالضم لوى خطمه ثم صوت أو مد صوته و لم يفصح. و قال: السريه من خمسة أنفس إلى ثلاثمائة أو أربعمائه، و فى الصحاح: السريه قطعه من الجيش.

قوله: و فى رواية القاسم بن يزيد، يحتمل الإرسال أو يكون الراوى عنه ابن سنان، فيكون بحكم السند السابق. ثم اعلم أن هاتين الروايتين تدلان على أن حارثة استشهد فى زمن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و قال بعضهم: و ينافيه ما ذكر الشيخ فى رجاله حيث قال: حارثة بن نعمان الأنصارى كنيته أبو عبد الله شهد بدرا و أحدا و ما بعدهما من المشاهد، و ذكر هو أنه رأى جبرئيل عليه السلام دفعتين على صورة دحية الكلبي أو لهما حين خرج رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إلى بنى قريظة، و الثانى حين رجع من حنين، و شهد مع أمير المؤمنين عليه السلام القتال، و توفى فى زمن معاوية، انتهى. و هو خطأ لأن المذكور فى الخبر حارثة بن مالك و جده النعمان، و ما ذكره الشيخ حارثة بن النعمان و هو غيره، و العجب أن هذا الحديث مذكور فى

ص: ٣٣٧

وَفِي رِوَايَةِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ اسْتَشْهَدَ مَعَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بَعْدَ تَشَعُّعِ نَفَرٍ وَكَانَ هُوَ الْعَاشِرَ
 ٤ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ
 حَقِيقَةً وَعَلَى كُلِّ صَوَابٍ

كتب العامة أيضا كما يظهر من النهاية، وهذا الرجل غير مذكور في رجالهم و كأنه لعدم الرواية عنه كما أن أصحابنا أيضا لم يذكروه لذلك.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

ويمكن أن يكون المراد بالحقيقة الدليل العقلي و بالنور الدليل النقلى من الكتاب و السنة، أو يكون المراد بالحقيقة العلامة الدالة على وجوده كما مر، و بالنور الدلائل الدالة على المسائل الأصولية و الفروعية، عقلية كانت أو نقلية، و يحتمل أن يكون المراد بالنور الآيات القرآنية فالمراد بالحقيقة السنة أو الأعم منها و من الدلائل العقلية لأنه قد مضى هذا الخبر بهذا السند فى باب الأخذ بالسنة و شواهد الكتاب، و له تتمه و هى قوله: فما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالف كتاب الله فدعوه.

وقيل: المراد بالحق ظاهر الشريعة و بالحقيقة باطنه و غايته و ماله و ما به كماله، كما قيل: ينقسم ما جاء به الشارع إلى شريعة و حقيقة فالشريعة ظاهر ما ورد به النقل، و الحقيقة باطنه و هو بين العبد و بين الله، فحكم الشريعة على الظاهر و حكم الحقيقة على الباطن كما روى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم نحن نحكم بالظاهر، و الله يتولى السرائر، فكل عبادة ظاهرة إن لم تصدر عن حقيقة باطنه كأعمال المنافقين و المرائين فهى باطلة، و كالتقوى فإن أوله حق يشمل عوام المؤمنين، و له حقيقة و غاية يبلغها خواص الأولياء و كذلك الإيمان فإن أوله حق و به يخرج عن الكفر و له حقيقة و غاية هى كماله يبلغها خواص المؤمنين.

ص: ٣٣٨

نُوراً

بَابُ التَّفَكُّرِ

١ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَزِيدٍ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ تَبَّهَ بِالتَّفَكُّرِ قَلْبُكَ وَجَافَ عَنِ اللَّيْلِ

و بالجملة الحق في كل شيء بمنزلة القشر و الحقيقة بمنزلة اللب، و إنما قال: على كل حق، و لم يقل لكل حق للتنبيه بالاستعلاء على أن حقيقة كل شيء مرتفع على حقه و مستول عليه إذ هو المقصود منه و لمجانسة قوله: و على كل صواب نورا، و الصواب ضد الخطأ أى على كل صواب من قول أو فعل أو عقد برهان يحققه، و دليل يصدقه، و إنما سمى نورا لأنه سبب ظهوره.

باب التفكير

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و التنبيه الإيقاظ عن النوم و عن الغفلة، و فى القاموس النبه بالضم الفطنة و القيام من النوم، و أنبهه و نبهه فتنبه و انتبه و هذا منبهه على كذا يشعر به، و لفلان مشعر بقدره و محل له، و ما نبه له كفرح: ما فطن و الاسم النبه بالضم، و نبه باسمه تنبيها نوه، انتهى.

و التفكير إعمال الفكر فيما يفيد العلم به قوة الإيمان و اليقين، و الزهد فى الدنيا و الرغبة فى الآخرة، قال الغزالي: حقيقة التفكير طلب علم غير بديهي من مقدمات موصلة إليه كما إذا تفكر إن الآخرة باقية و الدنيا فانية، فإنه يحصل له العلم بأن الآخرة خير من الدنيا، و هو يبعثه على العمل للآخرة فالتفكير سبب لهذا العلم، و هذا العلم حالة نفسانية و هو التوجه إلى الآخرة و هذه الحالة تقتضى العمل لها، و قس على هذا فالتفكير موجب لتنور القلب و خروجه من الغفلة،

ص: ٣٣٩

جَبَّكَ وَ اتَّقِ اللَّهَ رَبَّكَ

و أصل لجميع الخيرات.

و قال المحقق الطوسي قدس سره: التفكير سير الباطن من المبادئ إلى المقاصد و هو قريب من النظر و لا يرتقى أحد من النقص إلى الكمال إلا- بهذا السير و مباديه الآفاق و الأنفس بأن يتفكر فى أجزاء العالم و ذراته و فى الأجرام العلوية من الأفلاك و الكواكب و حركاتها و أوضاعها و مقاديرها و اختلافاتها و مقارناتها و مفارقاتها و تأثيراتها و تغييراتها و فى الأجرام السفلية و ترتيبها و تفاعلها و كيفياتها و مركباتها و معدنياتها و حيواناتها، و فى أجزاء الإنسان و أعضائه من العظام و العضلات و العصبات و العروق و غيرها مما لا يحصى كثرة، و يستدل بها و بما فيها من المصالح و المنافع و الحكم و التغيير على كمال الصانع و عظمته و علمه و قدرته، و عدم ثبات ما سواه.

و بالجملة التفكير فيما ذكر و نحوه من حيث الخلق و الحكمه و المصالح أثره العلم بوجود الصانع و قدرته و حكمته، و من حيث تغييره و انقلابه و فنائه بعد وجوده أثره الانقطاع منه و التوجه بالكلية إلى الخالق الحق، و من هذا القبيل التفكير فى أحوال الماضين و انقطاع أيديهم عن الدنيا و ما فيها، و رجوعهم إلى دار الآخرة فإنه يوجب قطع المحبة عن غير الله و الانقطاع إليه بالتقوى و الطاعة، و لذا أمر بهما بعد الأمر بالتفكير، و يمكن تعميم التفكير بحيث يشمل التفكير فى معانى الآيات القرآنية و الأخبار النبوية و الآثار المروية عن الأئمة عليهم السلام، و المسائل الدينية و الأحكام الشرعية، و بالجملة كلما أمر الشارع الصادق بالخوض فيه و العلم به. قوله عليه السلام: و جاف عن الليل جنبك، الجفاء البعد، و جاف عنه كذا أى باعده عنه، فى الصحاح: جفا السرج عن ظهر الفرس و أجفيته أنا إذا رفعته عنه، و جافاه عنه فتجافى جنبه عن الفراش أى نبأ، انتهى.

و قال سبحانه: "تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ" و إسناد المجافاة إلى الليل مجاز فى الإسناد، أى جاف عن الفراش بالليل أو فيه تقدير مضاف أى جاف عن فراش

ص: ٣٤٠

٢ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِيَانَ عَنْ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَمَّا يَرْوِي النَّاسُ أَنَّ تَفَكُّرَ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ قُلْتُ كَيْفَ يَتَفَكَّرُ قَالَ يَمُرُّ بِالْخَبْرَةِ أَوْ بِالْدَّارِ فَيَقُولُ أَأَيْنَ سَاكِنُوكَ أَأَيْنَ بَانُوكَ مَا بِأَلَيْكَ لَا تَتَكَلَّمِينَ

الليل جنبك، و على التقادير كناية عن القيام بالليل للعبادة، و قد مر معنى التقوى و التوصيف بالرب للتعليل.

الحديث الثاني

: مرسل.

"خير من قيام ليلة" أى للعبادة لأن التفكير من أعمال القلب و هو أفضل من أعمال الجوارح، و أيضا أثره أعظم و أدام، إذ ربما صار تفكر ساعة سببا للتوبة عن المعاصي، و لزوم الطاعة تمام العمر.

"يمر بخربة" كأنه عليه السلام ذكر ذلك على سبيل المثال لتفهيم السائل أو قال ذلك على قدر فهم السائل و رتبته فإنه كان قابلا لهذا النوع من التفكير، و المراد بالدار ما لم تخرب لكن مات من بناها و سكنها غيره، و بالخربة ما خرب و لم يسكنه.

أحد، و كون التردد من الراوى كما زعم بعيد، و يحتمل أن يكون: أين ساكنوك؟

للخربة و أين بانوك؟ للدار على اللف و النشر المرتب، لكن كونهما لكل منهما أظهر، و الظاهر أن القول بلسان الحال، و يحتمل المقال، و قوله: ما لك لا تتكلمين؟ بيان لغاية ظهور الحال أى العبرة فيك بينة بحيث كان ينبغي أن تتكلم بذلك، و قيل:

هو من قبيل ذكر اللازم و إرادة الملزوم، فنفى التكلم كناية عن نفى الاستماع أى لم لا يسمع الغافلون ما تتكلم به بلسان الحال جهرا أو قولا: استفهام إنكارى أى أنت تتكلمين لكن الغافلون لا يستمعون و هو بعيد، و يمكن أن يكون كلامها كناية عن تنبيه الغافلين أى لم تنبته المغرورين بالدنيا مع هذه الحالة الواضحة، و يؤول إلى تعبير الجاهلين بعدم الاتعاظ به كما أنه يقول رجل لوالد رجل فاسق بحضرته:

لم لا تعظ ابنك؟ مع أنه يعلم أنه يعظه و إنما يقول ذلك تعبيراً للابن.

ص: ٣٤١

٣ عِدَّةٌ مِنْ أَصِحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي نَصِيرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ إِذْمَانُ التَّفَكُّرِ فِي اللَّهِ وَفِي قُدْرَتِهِ

٤ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيْسَى عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَادٍ قَالَ سَمِعْتُ

الحديث الثالث

: مرسل كالصحيح فإنه يقال مراسيل البنطى فى حكم المسانيد.

و الإدمان الإدامة و قوله عليه السلام: و فى قدرته، كأنه عطف تفسير لقوله: فى الله، فإن التفكير فى ذات الله و كنه صفاته ممنوع كما مر فى الأخبار فى كتاب التوحيد، لأنه يورث الحيرة و الدهش و اضطراب العقل، فالمراد بالتفكر فى الله النظر إلى أفعاله و عجائب صنعته و بدائع أمره فى خلقه، فإنها تدل على جلاله و كبريائه و تقدسه و تعاليه، و تدل على كمال علمه و حكمته، و على نفاذ مشيئته و قدرته و إحاطته بالأشياء، و أنه سبحانه لكمال علمه و حكمته لم يخلق هذا الخلق عبثا من غير تكليف و معرفة و ثواب و عقاب فإنه لو لم تكن نشأة أخرى باقية غير هذه النشأة الفانية المحفوفة بأنواع المكاره و الآلام لكان خلقها عبثا كما قال تعالى "أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ."

و هذا تفكر أولى الألباب كما قال تعالى "إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولَى الْأَلْبَابِ، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ" و قال سبحانه وَمِنْ آيَاتِهِ، وَمِنْ آيَاتِهِ*، فى مواضع كثيرة فتلک الآيات هى مجارى التفكير فى الله و فى قدرته لأولى النهى لا ذاته تعالى، فقد روى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم إنما قال: تفكروا فى آلاء الله فإنكم لن تقدروا قدره.

الحديث الرابع

: صحيح.

ص: ٣٤٢

أَبَا الْحَسَنِ الرُّضَا ع يَقُولُ لَيْسَ الْعِبَادَةُ كَثْرَةُ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ إِنَّمَا الْعِبَادَةُ التَّفَكُّرُ فِي أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
 ٥ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص إِنَّ
 التَّفَكُّرَ يَدْعُو إِلَى الْبِرِّ وَالْعَمَلِ بِهِ

"ليس العبادة كثرة الصلاة" أى ليست منحصرة فيها "إنما العبادة" أى الكاملة "التفكر فى أمر الله" بالمعانى المتقدمة، وقد يقال: المراد بالتفكر فى أمر الله طلب العلم بكيفية العمل و آدابه و شرائطه، و العبادة بدون باطله، فالحاصل أن كثرة الصلاة و الصوم بدون العلم بشرائطهما و كفياتهما و أحكامهما ليست عبادة. و أقول: يحتمل أن يكون المعنى أن كثرة الصلاة و الصوم بدون التفكير فى معرفة الله و معرفة رسوله و معرفة أئمة الهدى كما يصنعه المخالفون غير مقبولة و موجبة للبعد عن الحق.

الحديث الخامس

: ضعيف.

"التفكر يدعو إلى البر" كان التفكير الوارد فى هذا الخبر شامل لجميع التفكرات الصحيحة التى أشرنا إليها كالتفكر فى عظمة الله فإنه يدعو إلى خشيته و طاعته، و التفكير فى فناء الدنيا و لذاتها فإنها يدعو إلى تركها، و التفكير فى عواقب من مضى من الصالحين فيدعو إلى اقتفاء آثارهم، و فى ما آل إليه أمر المجرمين فيدعو إلى اجتناب أطوارهم، و فى عيوب النفس و آفاتنا فيدعو إلى الإقبال على إصلاحها، و فى أسرار العبادة و غاياتها فيدعو إلى السعى فى تكميلها و رفع النقص عنها، و فى رفعة درجات الآخرة فيدعو إلى تحصيلها، و فى مسائل الشريعة فيدعو إلى العمل بها فى مواضعها، و فى حسن الأخلاق الحسنة فيدعو إلى تحصيلها، و فى قبح الأخلاق السيئة و سوء آثارها فيدعو إلى تجنبها، و فى نقص أعماله و معائبها فيدعو إلى السعى فى إصلاحها، و فى سيئاته و ما يترتب عليها من العقوبات و البعد عن الله

ص: ٣٤٣

بَابُ الْمَكَارِمِ

١ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَى عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَكَارِمُ عَشْرٌ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ فِيكَ فَلْتَكُنْ فَإِنَّهَا تَكُونُ فِي الرَّجُلِ وَلَا تَكُونُ فِي وَلَدِهِ

و الحرمان عن السعادات فيدعوه إلى الانتهاء عنها و تدارك ما أتى به بالتوبة و الندم، و في صفات الله و أفعاله من لطفه بعباده و إحسانه إليه بسوايق النعماء و بسط الآلاء و التكليف دون الطاقة و الوعد لعمل قليل بثواب جزيل، و تسخير له ما في السماوات و الأرض و ما بينهما. إلى غير ذلك فيدعوه إلى البر و العمل به، و الرغبة في الطاعات و الانتهاء عن السيئات، و بالمقايضة إلى ما ذكرنا يظهر آثار سائر التفكرات، و الله الموفق للخيرات.

باب المكارم

الحديث الأول

: مجهول.

و في الخصال و مجالس الشيخ و المفيد عن الحسن بن عطية، فالحديث حسن كالصحيح و هو الظاهر. و في القاموس: الكرم محركة ضد اللؤم، كرم بضم الراء كرامة فهو كريم و مكرمه و أكرمه و كرمه عظمه و نزهه، و الكريم الصفوح و المكرم و المكرمه بضم رأيهما فعل الكرم، و أرض مكرمه كريمه طيبة، انتهى. و المكارم جمع المكرمه أى الأخلاق و الأعمال الكريمة الشريفة التى توجب كرم المرء و شرافته. "فإن استطعت" يدل على أن تحصيل تلك الصفات أو كمالها لا يتيسر لكل أحد فإنها من العناية الربانية و المواهب السبحانية التابعة للطينات الحسنة الطيبة، و بين عليه السلام ذلك بقوله. فإنها تكون فى الرجل و لا تكون فى ولده مع

ص: ٣٤٤

وَتَكُونُ فِي الْوُلْدِ وَلَا تَكُونُ فِي أَبِيهِ وَتَكُونُ فِي الْعَبْدِ وَلَا تَكُونُ فِي الْحُرِّ قِيلَ وَمَا

شدة المناسبة و الخلطة و المعاشرة بينهما، و كذا العكس، و لا مدخل للشرافه النسبيه في ذلك و لا الكرامه الدنيويه و بين عليه السلام ذلك بقوله: و تكون في العبد "، إلخ."

فإن قيل: إذا كانت هذه الصفات من المواهب الربانية فلا اختيار للعباد فيها، فلا يتصور التكليف بها و المذمة على تركها؟ قلت: يمكن أن يجاب عنه بوجهين: الأول: أن يكون المراد بالاستطاعة بسهولة التحصيل، لا القدرة و الاختيار، و تكون العناية الإلهية سببا لسهولة الأمر لا-التمكن منه، الثاني: أن تكون الاستطاعة في المستحبات كإقراء الضيف و إطعام السائل و التذمم و الحياء لا في الواجبات كصدق اللسان و أداء الأمانة.

قوله عليه السلام: صدق البأس، في بعض نسخ الكتاب و مجالس الشيخ و غيره بالياء المثناة التحتانية، و في بعضها بالباء الموحدة. فعلى الأول المراد به اليأس عما في أيدي الناس و قصر النظر على فضله تعالى و لطفه، و المراد بصدقه عدم كونه بمحض الدعوى من غير ظهور آثاره، إذ قد يطلق الصدق في غير الكلام من أفعال الجوارح، فيقال: صدق في القتال إذا و في حقه و فعل على ما يجب و كما يجب، و كذب في القتال إذا كان بخلاف ذلك، و قد يطلق على مطلق الحسن نحو قوله تعالى: "مَقْعِدِ صِدْقٍ" و "قَدَمَ صِدْقٍ." و على الثاني المراد بالبأس أما الشجاعة و الشدة في الحرب و غيره، أي الشجاعة الحسنه الصادقة في الجهاد في سبيل الله، و إظهار الحق و النهي عن المنكر، أو من البؤس و الفقر كما قيل: أريد بصدق البأس موافقه خشوع ظاهره و إخباته لخشوع باطنه و إخباته لا يرى التخشع في الظاهر أكثر مما في باطنه، انتهى.

و هو بعيد عن اللفظ إذ الظاهر حينئذ البؤس بالضم و هو خلاف المضبوط من

ص: ٣٤٥

هَنْ قَالَ صِدْقُ الْبَاسِ وَ صِدْقُ اللِّسَانِ وَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَ صَلََةُ الرَّحِمِ وَ إِقْرَاءُ الضَّيْفِ

الرسم، قال في القاموس: البأس العذاب و الشدة في الحرب، بؤس ككرم بأسا فهو بئس شجاع، و بئس كسمع بؤسا اشتدت حاجته، و التباؤس التفاجر و أن يرى تخشع الفقراء إخباتا و تضرعا، انتهى.

و كأنه أخذه من المعنى الأخير و لا يخفى ما فيه، و قال بعضهم: صدق البأس أى الخوف أو الخضوع أو الشدة و الفقر و منه "البائس الفقير" أو القوة و صدق الخوف من المعصية بأن يتركها، و من التقصير فى العمل بأن يسعى فى كماله، و من عدم الوصول إلى درجة الأبرار بأن يسعى فى اكتساب الخيرات، و صدق الخضوع بأن يخضع لله لا لغيره، و صدق الفقر بأن يترك عن نفسه هواها و متمنياتها، و صدق القوة بأن يصرفها فى الطاعات، انتهى.

و فى أكثرها تكلف مستغنى عنه.

"و أداء الأمانة" الأمانة ضد الخيانة و ما يؤتمن عليه و كأنها تعم المال و العرض و السر و غيرها من حقوق الله و حقوق النبی و الأئمة عليهم السلام و سائر الخلق، كما قال تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا" و قد فسرت الأمانة فى هذه الآية و غيرها بالودائع و التكليف، و الإمامة و الخلافة فى أخبار كثيرة مر بعضها.

و فى النهاية قد تكرر فى الحديث ذكر صلة الرحم و هى كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوى النسب و الأصهار و التعطف عليهم و الرفق بهم و الرعاية لأحوالهم، و كذلك إن بعدوا و أساءوا، و قطع الرحم ضد ذلك كله، يقال: وصل رحمه يصلها وصلا و صلة، و الهاء فيها عوض من الواو المحذوفة، فكأنه بالإحسان إليهم وصل ما بينه و بينهم من علاقة القرابة و الصهر، انتهى.

و شمولها للأصهار لا يخلو من نظر و إن كان حسنا.

"و إقراء الضيف" كذا فى نسخ الكتاب و غيره إلا فى رواية أخرى رواها الشيخ

ص: ٣٤٦

وَإِطْعَامُ السَّائِلِ وَالْمُكَافَأَةُ عَلَى الصَّنَائِعِ وَالتَّدْمُّمُ لِلْجَارِ وَالتَّدْمُّمُ لِلصَّاحِبِ وَرَأْسُهُنَّ

فى المجالس موافقة المضامين لهذه الرواية فإن فيها قرى الضيف وهو أظهر وأوفق لما فى كتب اللغة، فى القاموس: قرى الضيف قرى بالكسر والقصر، والفتح والمد أضافه واستقرى واقترى وأقربى طلب ضيافته، انتهى. لكن قد نرى كثيرا من الأبنية مستعملة فى الأخبار والعرف العام والخاص لم يتعرض لها اللغويون، وقد يقال: الأفعال هنا للتعريض نحو أباع البعير، وقيل:

إقراء الضيف طلبه للضيافة ولم أدر من أين أخذه، وكأنه أخذه من آخر كلام الفيروز آبادى، ولا يخفى ما فيه. و القرى والإطعام إما مختصان بالمؤمن أو بالمسلم مطلقا كما يدل عليه بعض الأخبار وإن كان يأباه بعضها أو الأعم منه ومن الكفار كما اشتهر على الألسن:

أكرم الضيف ولو كان كافرا، وأما الحربى فالظاهر العدم، ثم هما يتفاوتان فى الفضل بحسب تفاوت نية القارى أو المطعم واحتياجهما واستحقاق الضيف أو السائل وصلاحهما، والغالب استحبابهما وقد يجبان عند خوف هلاك الضيف والسائل. والمكافأة على الصنائع أى المجازات على الإحسان، فى القاموس: كافأه مكافأة وكفاء جازاه، وفى النهاية: الاصطناع افتعال من الصنعة وهى العطية والكرامة والإحسان، ولعلها من المستحبات والآداب لجواز الأخذ من غير عوض لما رواه إسحاق بن عمار قال: قلت له: الرجل يهدى إلى الهدية يتعرض لما عندى فأخذها ولا أعطيه شيئا؟ قال: نعم هى لك حلال ولكن لا تدع أن تعطيه، وهذا هو الأشهر الأقوى.

وعن الشيخ أن مطلق الهبة يقتضى الثواب ومقتضاه لزوم بذله وإن لم يطلبه الواهب وهو بعيد، وعن أبى الصلاح أن هبة الأدنى للأعلى يقتضى الثواب فيعوض عنها بمثلها ولا يجوز التصرف فيها ما لم يعوض، والأظهر خلافه. نعم إن اشترط الواهب على المتهدى العوض وعينه لازم وإن أطلق ولم يتفقا على

ص: ٣٤٧

الحياة

٢ عِدَّةٌ مِنْ أَصِيحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسِيكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَصَّ رُسُلَهُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ فَأَمْتَحِنُوا أَنْفُسَكُمْ فَإِنْ كَانَتْ فِيكُمْ فَأَحْمَدُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَيْرٍ

شيء فالظاهر أنه يلزم المتهم مثل الموهوب أو قيمته إن أراد اللزوم، و هل يهب على المتهم الوفاء بالشرط أو له التخيير فيه و في رد العين؟ فيه قولان.

و في النهاية التذم للصاحب هو أن يحفظ ذمامه و يطرح عن نفسه ذم الناس له إن لم يحفظه، و في القاموس تدم استتكف يقال: لو لم أترك الكذب تأثما لتركته تدمما، و الحاصل أن يدفع الضرر عمن يصاحبه سفرا أو حضرا و عمن يجاوره في البيت أو في المجلس أيضا، أو من أجاره و آمنه خوفا من اللوم و الذم لكنه مقيد بما إذا لم ينته إلى الحمية و العصبية بأن يرتكب المعاصي لإعاقته.

في القاموس: الجار المجاور، و الذي أجرته من أن يظلم، و المجير و المستجير و الحليف "و رأسهن الحياء" لأن جميع ما ذكر إنما يحصل و يتم بالحياء من الله أو من الخلق، فهي بالنسبة إليها كالرأس من البدن، و الحياء انقباض النفس عن القبائح و تركها لذلك.

الحديث الثاني

: موثق و آخره مرسل.

و الخلق بالضم ملكة للنفس يصدر عنها الفعل بسهولة، و منها ما تكون خلقية و منها ما تكون كسبية بالتفكر و المجاهدة و الممارسة و تمرين النفس عليها، فلا ينافي وقوع التكليف بها كما أن البخيل يعطى أولا بمشقة و مجادلة للنفس ثم يكرر ذلك حتى يصير خلقا و عادة له، و المراد بتخصيص الرسل بها أن الفرد الكامل منها مقصورة عليهم أو هم مقصرون عليها دون أضدادها، فإن الباء قد تدخل على المقصور كما هو المشهور و قد تدخل على المقصور عليه، أو المعنى خص الرسل بإنزال المكارم عليهم و أمرهم بتبليغها كما روى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق "و اعلموا أن

ص: ٣٤٨

وَإِنْ لَا تَكُنْ فِيكُمْ فَاسْأَلُوا اللَّهَ وَارْغَبُوا إِلَيْهِ فِيهَا قَالَ فَذَكَرَهَا عَشْرَةَ الْيَقِينِ وَالْقَنَاعَةَ وَالصَّبْرَ وَالشُّكْرَ وَالْحِلْمَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالسَّخَاءَ وَالْغَيْرَةَ وَالشَّجَاعَةَ وَالْمُرُوَّةَ

ذلك من خير "أى من خير عظيم أراد الله بكم أو علم الله فيكم من صفاء طينتكم أو من عمل خير أو نية خير صدر عنكم فاستحققتهم أن يتفضل عليكم بذلك. أو اعلّموا أن ذلك من توفيق الله سبحانه، ولا يمكن تحصيل ذلك إلا به، أو عدوه من الخيرات العظيمة أو خص رسله من بين سائر الخلق بالنبوة والرسالة والكرامة بسبب مكارم الأخلاق التى علمها فيهم. واليقين أعلى مراتب الإيمان بحيث يبعث على العمل بمقتضاه كما مر. والقناعة الاجتزاء باليسير من الأعراض المحتاج إليها يقال: قنع يقنع قناعة إذا رضى، والأظهر عندي أنها الاكتفاء بما أعطاه الله تعالى و عدم طلب الزيادة منه قليلا كان أم كثيرا. والصبر هو حبس النفس عن الجزع عند المصيبة وعن ترك الطاعة لمشتقتها وعن ارتكاب المعصية لغلبة شهوتها. والشكر مكافأة نعم الله فى جميع الأحوال باللسان والجنان والأركان. والحلم ضبط النفس عن المبادرة إلى الانتقام فيما يحسن لا مطلقا. وحسن الخلق هو المعاشرة الجميلة مع الناس بالبشاشة والتودد والتلطف والإشفاق واحتمال الأذى عنهم. والسخاء هو بذل المال بسهولة على قدر لا يؤدى إلى الإسراف فى موضعه، وأفضله ما كان بغير سؤال. والغيرة الحمية فى الدين وترك المسامحة فيما يرى فى نسائه و حرمة من القبائح، لا- تغير الطبع بالباطل والحمية فيه، والقتل و الضرب بالظن من غير ثبوت شىء عليه شرعا و أمثال بذلك. والشجاعة الجرأة فى الجهاد مع أعادى الدين مع تحقق شرائطه، والأمر

ص: ٣٤٩

قَالَ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ بَعْدَ هَذِهِ الْخِصَالِ الْعَشْرَةَ وَ زَادَ فِيهَا الصَّدَقَ وَ أَدَاءَ الْأَمَانَةِ
٣ عَنْهُ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلِ بْنِ

بالمعروف و النهى عن المنكر، و مجاهدة النفس و الشيطان.

و المروءة بالهمز و قد يشدد الواو بتخفيف الهمزة هي الإنسانية، و هي صفات إذا كانت في الإنسان يحق أن يسمى إنسانا أو يحق الإنسان من حيث أنه إنسان أن يأتي بها فهو مشتق من المرء فهي من أمهات الصفات الكمالية، قال في المصباح:

المروءة آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق و جميل العادات، انتهى.

و قريب منه معنى الفتوة و يعبر عنهما بالفارسية (بمردى و جوانمردى) و يرجع أكثر ما يندرج فيه إلى البذل و السخاء و حسن المعاشرة و كثرة النفع للعباد و الإتيان بما يعظم عند الناس من ذلك.

و روى الصدوق (ره) في معاني الأخبار بسند مرفوع إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: تذاكرنا أمر الفتوة عنده فقال: أ تظنون أن الفتوة بالفسق و الفجور! إنما الفتوة طعام موضوع و نائل مبذول، و بشر معروف و أذى مكفوف، و أما تلك فشطارة و فسق، ثم قال: ما المروءة؟ قلنا: لا نعلم قال: المروءة و الله أن يضع الرجل خوانه في فناء داره.

قوله: قال: و روى بعضهم، الظاهر أن فاعل قال البرقى حيث روى من كتابه، و يحتمل ابن مسكان أيضا، و على التقديرين قوله: روى، و "زاد فيها" تنازعا في الصدق، فقوله: و زاد فيها تأكيد للكلام السابق لئلا يتوهم أنه أتى بها بدلا من خصلتين من العشر تركهما، فلا بد من سقوط عشرة من الرواية الأخيرة كما في الرواية الآتية، أو إبدالها باثنتي عشرة، و يحتمل أن يكون المراد بقوله: و زاد فيها أنه زاد في أصل العدد أيضا بما ذكرنا من الإبدال و الله أعلم بحقيقة الحال.

الحديث الثالث

: ضعيف.

ص: ٣٥٠

عَبَادٍ قَالَ بَكْرٌ وَأَطْنَنِي قَدْ سَجَعْتُهُ مِنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّا لَنَحِبُّ مَنْ كَانَ عَاقِلًا فَهَمًّا فَفِيهَا حَلِيمًا مُدَارِيًّا صَبُورًا صَبِيحًا دُوقًا وَفِيَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَصَّ الْأَنْبِيَاءَ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ فَمَنْ كَانَتْ فِيهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ وَمَنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ فَلْيَتَضَرَّعْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلْيَسْأَلْهُ إِيَّاهَا

وقد مر تفسير العقل في أول الكتاب والأظهر هنا أنه ملكة للنفس يدعو إلى اختيار الخير والنافع واجتناب الشرور والمضار، وبها تقوى النفس على زجر الدواعي الشهوية والغضبية والوساوس الشيطانية.

والفهم هو جودة تهيو الذهن لقبول ما يرد عليه من الحق وينتقل من المبادئ إلى المطالب بسرعة، والفقه العلم بالأحكام من الحلال والحرام والأخلاق وآفات النفوس وموانع القرب من الحق، وقيل: بصيرة قلبية في أمر الدين تابعه للعلم والعمل، مستلزم للخوف والخشية، وقال الراغب: الفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، فهو أخص من العلم، قال تعالى: "فَمَا لَهُؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا" "بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ" * إلى غير ذلك من الآيات.

والفقه العلم بأحكام الشريعة يقال: فقه الرجل إذا صار فقيها وتفقه إذا طلبه، فتخصص به، قال تعالى: "لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ" والمدارة الملاطفة والملاينة مع الناس وترك مجادلتهم ومناقشتهم وقد يهمز قال في القاموس: دراه كجعله دفعه ودرأته ودرأته دافعه ولا ينته ضد، وفي النهاية فيه: كان لا يدارى ولا يمارى، أى لا يشاغب ولا يخالف، وهو مهموز فأما المدارة في حسن الخلق والصحبة فغير مهموز وقد يهمز، انتهى.

والوفى الكثير الوفاء بعهود الله وعهود الخلق، وهو قريب من الصدق ملازم له كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: الوفاء توأم الصدق ويومئ الحديث إلى التحريص

ص: ٣٥١

قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَمَا هُنَّ قَالَ هُنَّ الْوَرَعُ وَالْقَنَاعَةُ وَالصَّبْرُ وَالشُّكْرُ وَالْحِلْمُ وَالْحَيَاءُ وَالسَّخَاءُ وَالشَّجَاعَةُ وَالْعِزَّةُ وَالْبِرُّ وَصِدْقُ الْحَدِيثِ وَادَاءُ الْأَمَانَةِ

٤ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَجْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ارْتَضَى لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَأَحْسِنُوا صُحْبَتَهُ بِالسَّخَاءِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ

٥ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الثَّوَالِي عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

على محبة الموصوف بالصفات المذكورة، واختيار مصاحبته.

و الورع قريب من التقوى بل أخص منها ببعض معانيها، فإنه يعتبر فيه الكف عن الشبهات بل المكروهات و بعض المباحات، قال في النهاية فيه: ملاك الدين الورع، الورع في الأصل الكف عن المحارم و التحرج منه، ثم أستعير للكف عن المباح و الحلال. و البر هو الإحسان بالوالدين و الأقربين بل بالناس أجمعين، و قد يطلق على جميع الأعمال الصالحة و الخيرات.

الحديث الرابع

: مرسل.

"ارتضى لكم الإسلام" إشارة إلى قوله تعالى "وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا" و لما ورد في الأخبار المتواترة أن الآية نزلت بعد نصب أمير المؤمنين عليه السلام بالخلافة فالخطاب في الرواية متوجه إلى الشيعة لأنهم الذين قبلوا الولاية "فأحسنوا صحبته" شبه الإسلام برجل صالح يصاحبه المؤمن فإن أحسن صحبته لازمه و إلا فارقته ففيه إشعار بأنه إذا ترك هاتين الخصلتين لا يؤمن أن يفارقه الإسلام فيدل على أن للأعمال الحسنه و الأخلاق الجميله مدخلا في رسوخ الإسلام و الإيمان و ثباتهما و كمالهما.

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

ص: ٣٥٢

ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص الْإِيمَانُ أَرْبَعَةٌ أَرْكَانُ الرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ وَتَفْوِيضُ الْأَمْرِ إِلَى اللَّهِ وَالتَّسْلِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ
 ٦ الْحَسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَمَلَتْ
 إِسْلَامُهُ وَلَوْ كَانَ مِنْ قَوْمِهِ إِلَى قَدَمِهِ خَطَايَا لَمْ تَنْقُصْهُ الصَّدْقُ وَالْحَيَاءُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَالشُّكْرُ
 ٧ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ ابْنِ رِثَابٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ
 اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ رِجَالِكُمْ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ مِنْ خَيْرِ

"الإيمان أربعة أركان" أى مركب منها أو له هذه الأربعة عليها بناؤه واستقراره فكأنه عينها وقد مر تفسير تلك الدعائم و سيأتى
 أيضا إنشاء الله.

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

و كان المراد برجل من بنى هاشم الصادق عليه السلام عبر هكذا لشدة التقية، أو الرجل راو و ضمير قال راجع إليه عليه السلام،
 فالحديث مضمر، والخبر مروي بسند آخر عن أبي ولاد عن الصادق عليه السلام، و سيأتى فى باب حسن الخلق.
 "أربع" أى أربع خصال "لم تنقصه" ضمير المفعول راجع إلى الإسلام أو إلى الموصول أى لم ينقصه شيئا من الإسلام، قيل: أى
 يوفقه الله للتوبة بسبب تلك الخصال فلا ينقصه شيئا من ثواب الآخرة، مع أن حصول هذه الصفات يوجب ترك أكثر المعاصى و
 يستلزمه.

الحديث السابع

: حسن كالصحيح.

"بخير رجالكم" ربما يتوهم التنافى بين هذا و بين قوله: من خير رجالكم، و أجيب بأن المراد بالأول الصنف، و بالثانى كل فرد من
 هذا الصنف أو الحصر فى الأول إضافى بالنسبة إلى من لم يوجد فيه الصفات المذكورة، دون الخير على الإطلاق.
 و أقول: يحتمل أن يكون عليه السلام أراد ذكر الكل ثم اكتفى بذكر البعض،

ص: ٣٥٣

رِجَالِكُمْ التَّقَى التَّقَى السَّمَحُ الْكَفِينِ الطَّرَفَيْنِ الْبَرِّ بَوَالِدَيْهِ وَلَا يُلْجِئُ

أو المراد أن المتصف بكل من الصفات المذكورة من جملة الخير، أو المراد بقوله بخير رجالكم ببعضهم بقرينه الأخير، و مرجعه إلى بعض الوجوه المتقدمة "النقى" أى من الشرك و ما يوجب الخروج من الإيمان أو من سائر المعاصى أيضا، فقوله: النقى الطرفين، تخصيص بعد التعميم أو المراد به الاحتراز عن الشبهات، و النقى النظيف الطاهر من الأوساخ الجسمانية و الأدناس النفسانية من رذائل العقائد و الأخلاق.

"السمح الكفين" قال فى النهاية: سمح و أسمح إذا جاد و أعطى عن كرم و سخاء، انتهى.

و الإسناد إلى الكفين لظهور العطاء منهما، و الثنية للمبالغة أو إشارة إلى عطاء الواجبات و المندوبات.

"النقى الطرفين" أى الفرج عن الحرام و الشبهة، و اللسان عن الكذب و الخنى و الافتراء و الفحش و الغيبة و سائر المعاصى، و ما لا يفيد من الكلام، أو الفرجين أو الفرج و الفم عن أكل الحرام و الشبهة، أو المراد كريم الأيوين و الأول أظهر، قال فى النهاية: طرفا الإنسان لسانه و ذكره، و منه قولهم: لا يدرى أى طرفيه أطول، و فيه: و ما أدرى أى طرفيه أسرع، أراد حلقة و دبره أى أصابه القىء و الإسهال، فلم أدر أيهما أسرع خروجا من كثرته، انتهى.

و المعنى الثالث أيضا حسن لما روى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم أن أكثر ما يدخل النار الأجوفان، قالوا: يا رسول الله و ما الأجوفان؟ قال: الفرج و الفم و أيضا قرنوا فى أخبار كثيرة فى بيان المهلكات بين شهوة البطن و الفرج، و روى فى معانى الأخبار عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: من ضمن لى ما بين لحييه و ما بين رجليه ضمنت له الجنة، و حمله الأكثر على المعنى الأول، قال الصدوق (ره): يعنى من ضمن لى لسانه و فرجه

ص: ٣٥٤

عِيَالَهُ إِلَى غَيْرِهِ

بَابُ فَضْلِ الْيَقِينِ

١ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُتَنِّي بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي بَصْتِيرٍ عَنْ أَبِي عَدِيدٍ اللَّهُ ع قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ

و أسباب البلى تنفتح من هذين العنوين، انتهى.

"البر بوالديه" أى المحسن إليهما و المطيع لهما و المتحرى لمحابهما "و لا- يلجئ عياله إلى غيره" أى لم يضطرهم لعدم الإنفاق عليهم مع القدرة عليه إلى السؤال عن غيره، يقال: ألجأته إليه و لجأته بالهمزة و التضعيف أى اضطرته و أكرهته.

باب فضل اليقين

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور معتبر.

و قال المحقق الطوسى (ره) فى أوصاف الأشراف: اليقين اعتقاد جازم مطابق ثابت لا يمكن زواله، و هو فى الحقيقة مؤلف من علمين العلم بالمعلوم، و العلم بأن خلاف ذلك العلم محال، و له مراتب، علم اليقين و عين اليقين و حق اليقين.

و قال قدس سره فى بعض مصنفاته إن مراتب المعرفة مثل مراتب معرفة النار مثلاً فإن أدناها من سمع أن فى الوجود شيئاً يعدم كل شىء يلاقه و يظهر أثره فى كل شىء يحاذيه، و أى شىء أخذ منه لم ينقص منه شىء، و يسمى ذلك الموجود نارا و نظير هذه المرتبة فى معرفة الله تعالى معرفة المقلدين الذين صدقوا بالدين من غير وقوف على الحجة، و أعلى منها مرتبة من وصل إليه دخان النار و علم أنه لا بد من مؤثر فحكم بذات لها أثر هو الدخان، و نظير هذه المرتبة فى معرفة الله تعالى معرفة أهل النظر و الاستدلال الذين حكموا بالبراهين القاطعة على وجود الصانع، و أعلى منها مرتبة من أحس بحرارة النار بسبب مجاورتها و شاهد الموجودات

ص: ٣٥٥

قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا حَدُّ التَّوَكُّلِ قَالَ الْيَقِينُ قُلْتُ فَمَا حَدُّ الْيَقِينِ قَالَ أَلَّا تَخَافَ مَعَ اللَّهِ شَيْئًا
 ٢ عَنْهُ عَنْ مُعَلَّى عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوُشَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مُحَمَّدٌ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ
 مَجُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَادٍ الْحَنَاطِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنْ صِحِّهِ يَقِينِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ

بنورها و انتفع بذلك الأثر.

و نظير هذه المرتبة في معرفة الله سبحانه معرفته المؤمنين الخالص الذين اطمأنت قلوبهم بالله و تيقنوا أن الله نور السماوات و الأرض كما وصف به نفسه، و أعلى منها مرتبة من احترق بالنار بكليته و تلاشى فيها بجملته، و نظير هذه المرتبة في معرفة الله تعالى معرفة أهل الشهود و الفناء في الله و هو الدرجة العليا و المرتبة القصوى رزقنا الله الوصول إليها و الوقوف عليها بمنه و كرمه، انتهى.

و المراد بالحد هنا إما علامته أو تعريفه أو نهايته، فعلى الأول المعنى أن علامة التوكل اليقين، و على الثاني تعريف له بلازمه، و على الثالث المعنى أن التوكل ينتهي إلى اليقين فإنه إذا تمرن على التوكل و عرف آثاره حصل له اليقين بأن الله مدبر أمره و أنه الضار النافع، و كذا الفقرة الثانية تحتل الوجوه المذكورة و عدم الخوف من غيره سبحانه لا ينافي التقيّة و عدم إلقاء النفس إلى التهلكة إطاعة لأمره تعالى فإن صاحب اليقين يفعلهما خوفاً منه تعالى كما أن التوكل لا ينافي التوسل بالوسائل و الأسباب تعبدوا مع كون الاعتماد على الله تعالى في جميع الأمور.

الحديث الثاني

: له سندان أولهما ضعيف على المشهور كالصحيح عندي، و ثانيهما صحيح، فهما في غاية الصحة و القوة.

"من صحه يقين المرء المسلم" أي من علامات كون يقينه بالله و بكونه مالكا لنفعه و ضره و قاسما لرزقه على ما علم صلاح دنياه و آخرته فيه، و أن الله مقلب

ص: ٣٥٦

أَنْ لَّمَا يُرْضَى النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ وَلَمَا يُلَوِّمُهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِهِ اللَّهُ فَإِنَّ الرِّزْقَ لَمَا يَسْؤَقُهُ حِرْصُ حَرِيصٍ وَلَمَا يُرْدُّهُ كَرَاهِيَةُ كَارِهٍِ وَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ فَرَّ مِنْ رِزْقِهِ كَمَا يَفِرُّ مِنْ

القلوب و هي بيده يصرفها كيف يشاء و أن الآخرة الباقية خير من الدنيا الفانية صحيحا غير معلول و لا مشوب بشك و شبهة و أنه واقع ليس محض الدعوى.

"أن لا يرضى الناس بسخط الله" بأن يوافقهم في معاصيه تعالى طلبا لما عندهم من الزخارف الدنيوية أو المناصب الباطلة، و يفتيهم بما يوافق رضاهم من غير خوف أو تقيء، و لا يأمرهم بالمعروف و لا ينهاهم عن المنكر من غير خوف ضرر أو عدم تجويز تأثير، بل لمحض رعاية رضاهم و طلب التقرب عندهم، أو يأتي أبواب الظالمين و يتدلل عندهم لا لتقية تجوزه و لا لمصلحة جلب نفع لمؤمن أو لدفع ضرر عنه، بل لطلب ما في أيديهم لسوء يقينه بالله و برازقيته، مع أنه يترتب عليه خلاف ما أمله، كما روى: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه و أسخط عليه الناس.

قوله عليه السلام: و لا يلومهم على ما لم يؤته الله، أي لا يذمهم و لا يشكرهم على ترك صلتهم إياه بالمال و غيره فإنه يعلم صاحب اليقين أن ذلك شيء لم يقدره الله له و لا يرزقه إياه لعدم كون صلاحه فيه مطلقا أو في كونه بيد هذا الرجل و بتوسطه بل يوصله إليه من حيث لا يحتسب فلا يلوم أحدا بذلك لأنه ينظر إلى مسبب الأسباب و لا ينظر إليها و لا يعترض على الله فيما فعل به.

و هذا اللوم يتضمن نوعا من الشرك حيث جعلهم الرازق و المعطى مع الله و سخطا لقضاء الله و الموقن برىء منهما، فضمير يؤته راجع إلى المرء المسلم، و عائد "ما" محذوف بتقدير إياه.

و قيل: يحتمل أن يكون المراد أنه لا يلومهم على ما لم يؤته الله إياهم فإن الله خلق كل أحد على ما هو عليه و كل ميسر لما خلق له فيكون كقوله عليه السلام لو علم الناس كيف خلق الله هذا الخلق لم يلم أحد أحدا.

ص: ٣٥٧

الْمَوْتُ لَأَذْرَكَهُ رِزْقُهُ كَمَا يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ بَعْدَلِهِ وَقِسْطِهِ جَعَلَ

ولا يخفى بعده لا سيما بالنظر إلى التعليل بقوله فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص أى الرزق الذى قدره الله للإنسان لا يحتاج فى وصوله إلى حرص بل يأتيه بأدنى سعى أمر الله به "ولا يردده" هذا الرزق "كراهة كاره" لرزق نفسه لقلته أو للزهد، أو كاره لرزق غيره حسداً، ويؤكد الأول: ولو أن أحدكم "إلخ" وهذا يدل على أن الرزق مقدر من الله تعالى ويصل إلى العبد البتة. وفيه مقامان: الأول: أن الرزق هل يشمل الحرام أم لا؟ فالمشهور بين الإمامية والمعتزلة الثانى، وبين الأشاعرة الأول قال الرازى فى تفسير قوله تعالى:

"وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ" الرزق فى كلام العرب الحظ وقال بعضهم: كل شىء يؤكل أو يستعمل، وقال آخرون: الرزق هو ما يملك، وأما فى عرف الشرع فقد اختلفوا فيه فقال أبو الحسن البصرى: الرزق هو تمكين الحيوان من الانتفاع بالشىء والحظر غير أن يمنعه من الانتفاع به فإذا قلنا رزقنا الله الأموال فمعنى ذلك أنه مكننا من الانتفاع بها والمعتزلة لما فسروا الرزق بذلك لا جرم قالوا: الحرام لا يكون رزقا وقال أصحابنا: الحرام قد يكون رزقا.

حجة الأصحاب من وجهين: الأول: أن الرزق فى أصل اللغة هو الحظ والنصيب على ما بيناه فمن انتفع بالحرام فذلك الحرام صار حظا ونصيبا له، فوجب أن يكون رزقا له، الثانى: أنه تعالى قال: "وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا" وقد يعيش الرجل طول عمره لا يأكل إلا من السرقة فوجب أن يقال:

أنه طول عمره لم يأكل من رزقه شيئا.

وأما المعتزلة فقد احتجوا بالكتاب والسنة، والمعنى، أما الكتاب فوجوه

ص: ٣٥٨

الرَّوْحَ وَالرَّاحَةَ فِي الْيَقِينِ وَالرِّضَا وَجَعَلَ الْهَمَّ وَالْحَزْنَ فِي الشَّكِّ وَالسَّخَطِ

أحدها: قوله تعالى: "وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ" *مدحهم على الإنفاق مما رزقهم الله تعالى فلو كان الحرام رزقا لوجب أن يستحقوا المدح إذا أنفقوا من الحرام وذلك باطل بالاتفاق، و ثانيها. لو كان الحرام رزقا لجاز أن ينفق الغاصب منه لقوله تعالى: "وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ" و أجمع المسلمون على أنه لا يجوز للغاصب أن ينفق منه بل يجب عليه رده، فدل على أن الحرام لا يكون رزقا، و ثالثها: قوله تعالى:

"قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ" فبين أن من حرم رزق الله فهو مفتر على الله، فثبت أن الحرام لا يكون رزقا.

و أما السنة فما رواه أبو الحسين في كتاب الغرر بإسناده عن صفوان بن أمية قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاء عمرو بن مرة فقال: يا رسول الله إن الله كتب على الشقوة فلا أراني أرزق إلا من دفي بكفى فأذن لي في الغناء من غير فاحش؟ فقال عليه السلام: لا آذن لك و لا كرامة و لا نعمة، كذبت أي عدو الله لقد رزقك الله طيبا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله لك من حلاله، أما إنك لو قلت بعد هذه النوبة شيئا ضربتك ضربا وجيعا.

و أما المعنى فهو أن الله تعالى منع المكلف من الانتفاع به و أمر غيره بمنعه من الانتفاع به، و من منع من أخذ شيء و الانتفاع به لا يقال أنه رزقه إياه، ألا ترى أنه لا يقال: أن السلطان رزق جنده مالا و قد منعهم من أخذه.

الثاني: أن الرزق هل يجب على الله إيصاله من غير سعي و كسب، أم لا بد من الكسب و السعي فيه؟ ظاهر هذا الخبر و غيره الأول، و قد روى في النهج عن أمير المؤمنين

ص: ٣٥٩

٣ ابنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ الْعَمَلَ الدَّائِمَ الْقَلِيلَ عَلَى الْيَقِينِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَمَلِ الْكَثِيرِ عَلَى غَيْرِ يَقِينٍ

عليه السلام أنه قيل له عليه السلام: لو سد على رجل باب بيت و ترك فيه من أين كان يأتيه رزقه؟ فقال عليه السلام: من حيث يأتيه أجله، و ظاهر كثير من الأخبار الثاني، و سيأتي تمام الكلام فيه في كتاب المكاسب إنشاء الله تعالى.

قوله عليه السلام: و قسطه، العطف للتفسير و التأكيد، و كذا الراحة، و الروح راحة القلب و سكونه عن الاضطراب، و الراحة فراغ البدن و عدم المبالغة في الاكتساب "في اليقين" برازقته سبحانه و لطفه و سعة كرمه، و أنه لا- يفعل بعباده إلا ما هو أصلح لهم، و أنه لا يصل إلى العباد إلا ما قدر لهم "و الرضا" بما يصل من الله إليه و هو ثمرة اليقين، و الحزن بالضم و التحريك أيضا إما عطف تفسير اللهم أو الهم اضطراب النفس عند تحصيله و الحزن جزعها و اغتمامها بعد فواته "في الشك" أي عدم اطمئنان النفس بما ذكر في اليقين "و السخط" و عدم الرضا بقضاء الله المترتب على الشك.

و نعم ما قيل:

ما العيش إلا في الرضا و الصبر في حكم القضاء

ما بات من عدم الرضا إلا على جمر الغضا

الحديث الثالث

: صحيح.

و ابن محبوب معلق على ثاني سندی الخبر السابق، و يدل على أن لكمال اليقين و قوة العقائد مدخلا عظيما في قبول الأعمال و فضلها بل لا- يحصل الإخلاص الذي هو روح العبادة و ملاكها إلا بها، و كان قيد الدوام معتبر في الثاني أيضا ليظهر مزيد فضل اليقين، و يحتمل أن يكون حذف قيد الدوام في الثاني للإشعار بأن إحدى

ص: ٣٦٠

٤ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَاءِ عَنْ أَبِيانٍ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص عَلَى الْمُنْبِرِ لَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ طَعْمَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ

ثمرات اليقين دوام العمل فإن اليقين الذى هو سببه لا يزول بخلاف العمل الكثير على غير يقين فإنه غالباً يكون متفرعاً على غرض من الأغراض تتبدل سريعاً، أو إيمان ناقص هو بمعرض الضعف و الزوال على نهج قول أمير المؤمنين عليه السلام: قليل مدوم عليه خير من كثير مملول منه.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام: طعم الإيمان، قيل: إن فيه مكنية و تخيلية حيث شبه الإيمان بالطعام فى أنه غذاء للروح به ينمو و يبلغ حد الكمال كما أن الطعام غذاء للبدن.

قوله عليه السلام: لم يكن ليخطئه يحتمل أن يكون من المعتل أى يتجاوزه، أو من المهموز أى لا يصيبه كما يخطئ السهم الرمية. قال الراغب: الخطأ العدول عن الجهة و ذلك أضرَب: أحدها: أن يريد غير ما يحسن إرادته فيفعله، و الثانى: أن يريد ما يحسن فعله و لكن يقع منه خلاف ما يريد، و هذا قد أصاب فى الإرادة و أخطأ فى الفعل، و الثالث: أن يريد ما لا يحسن فعله و يتفق منه خلافه فهذا مخطئ فى الإرادة و مصيب فى الفعل، فهو مذموم بقصده و غير محمود على فعله، و جملة الأمر أن من أراد شيئاً و اتفق منه غيره يقال: أخطأ، و إن وقع منه كما أراده يقال: أصاب، و قد يقال لمن فعل فعلاً لا يحسن أو أراد إرادة لا تجمل أنه أخطأ. و قال الجوهري فى المعتل قولهم فى الدعاء: إذا دعوا للإنسان خطيء عنه سوء أى دفع عنه سوء و تخطئته تجاوزته، و تخطيت رقاب الناس و تخطيت إلى كذا، و لا تقل تخاطئت.

ص: ٣٦١

٥ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدِ الشَّحَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص جَلَسَ إِلَى حَائِطٍ مَائِلٍ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَقْعُدْ تَحْتَ هَذَا الْحَائِطِ فَإِنَّهُ مُعَوَّرٌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

و في المصباح: الخطأ مهموزا ضد الصواب يقصر و يمد، و هو اسم من أخطأ فهو مخطئ، قال أبو عبيدة: خطيء خطأ من باب علم و أخطأ بمعنى واحد لمن يذنب على غير عمد، و قال غيره: خطيء في الدين و أخطأ في كل شيء عامدا أو كان غير عامد، و أخطأ الحق بعد عنه، و أخطأه السهم تجاوزه و لم يصبه، و تخفيف الرباعي جائز.

و قال الزمخشري في الأساس في المهموز: و من المجاز لن يخطأك ما كتب لك، و ما أخطأك لم يكن ليصيبك و ما أصابك لم يكن ليخطئك، و قال في المعتل:

و من المجاز تخطأه المكروه، انتهى.

و أقول: فظهر أن الهمزة أظهر، و حاصل المعنى أن ما أصابه في الدنيا كان يجب أن يصيبه و لم يكن بحيث يتجاوزه إذا لم يبالغ السعي فيه، و ما لم يصبه في الدنيا لم يكن يصيبه إذا بالغ في السعي، أو المعنى أن ما أصابه في التقدير الأزلي لا يتجاوزه و إن قصر في السعي و كذا العكس، و هذا الخبر بظاهره مما يوهم الجبر، و لذا أول و خص بما لم يكلف العبد به فعلا و تركا، أو بما يصل إليه بغير اختياره من النعم و البلاء، و الصحة و المرض و أشباهها، و قد أوردنا الكلام في أمثاله في كتاب العدل [من البحار].

الحديث الخامس

: حسن كالصحيح.

"فإنه معور" على بناء الفاعل من باب الأفعال أي ذو شق و خلل يخاف منه، أو على بناء المفعول من التفعيل أو الأفعال أي ذو عيب، قال في النهاية: العوار بالفتح العيب و قد يضم، و العورة كل ما يستحي منه إذا ظهر، و فيه رأيته و قد طلع في طريق معورة، أي ذات عورة يخاف فيها الضلال و الانقطاع، و كل عيب و خلل في

ص: ٣٦٢

ص حرس امرأً أجله فلما قام سقط الحائط قال و كان أمير المؤمنين

شيء فهو عورة، و في الأساس مكان معورة ذو عورة.

قوله عليه السلام: حرس امرأً أجله، امرأً مفعول حرس، و أجله فاعله، و هذا مما استعمل فيه النكرة في سياق الإثبات للعموم، أى حرس كل امرئ أجله كقولهم: أنجز حر ما وعد، و يؤيده ما فى النهج أنه قال عليه السلام: كفى بالأجل حارسا، و من العجب ما ذكره بعض الشارحين أن امرأً مرفوع على الفاعلية و أجله منصوب على المفعولية و العكس محتمل، و المقصود الإنكار لأن أجل المرء ليس بيده حتى يحرسه، انتهى.

و يشكل هذا بأنه يدل على جواز إلقاء النفس إلى التهلكة و عدم وجوب الفرار عما يظن عنده الهلاك، و المشهور عند الأصحاب خلافه.

و يمكن أن يجاب عنه بوجه: الأول: أنه يمكن أن يكون هذا الجدار مما يظن عدم انهدامه فى ذلك الوقت و لكن الناس كانوا يحترزون عن ذلك بالاحتمال البعيد لشدة تعلقهم بالحياة، فأجاب عليه السلام: بأن الأجل حارس و لا يحسن الحذر عند الاحتمالات البعيدة لذلك، و إنما تحترز عند الظن بالهلاك تعبدا و هذا ليس من ذلك، لكن قوله عليه السلام: فلما قام "إلخ" مما يبعد هذا الوجه و يقعده و إن أمكن توجيهه.

الثانى: أن يقال: هذا كان من خصائصه عليه السلام و أضرابه، حيث كان يعلم وقت أجله بإخبار النبى صلى الله عليه و آله و سلم و غيره، فكان يعلم أن هذا الحائط لا يسقط فى ذلك الوقت و إن كان مشرفا على الانهدام لعدم الكذب فى إخباره، و أما من لم يعلم ذلك فهو مكلف بالاحتراز، و كون هذا من اليقين لكونه متفرعا على اليقين بخبر النبى صلى الله عليه و آله و سلم الثالث: أن يقال أنه من خصائصه عليه السلام على وجه آخر، و هو أنه عليه السلام كان يعلم أن هذا الحائط لا ينهدم فى هذا الوقت، فلما علم أنه حان وقت سقوطه قام

ص: ٣٦٣

ع مِمَّا يَفْعَلُ هَذَا وَ أَشْبَاهَهُ وَ هَذَا الْيَقِينُ

فسقط، و يؤيده ما رواه الصدوق في التوحيد بإسناده عن الأصمغ بن نباتة أن أمير المؤمنين عليه السلام عدل من عند حائط مائل إلى حائط آخر فقبل له: يا أمير المؤمنين! تفر من قضاء الله؟ قال: أفر من قضاء الله إلى قدر الله.

و لعل المعنى أنى لما علمت أنه ينهدم و أعلم أن الله قدر لى أجلا متأخرا عن هذا الوقت فأفر من هذا إلى أن يحصل لى القدر الذى قدره الله لى، أو المراد بقدر الله أمره و حكمه، أى إنما أفر من هذا القضاء بأمره تعالى، أو المعنى أن الفرار أيضا من تقديره تعالى، فلا ينافى كون الأشياء بقضاء الله تعالى، الفرار من البلايا، و السعى لتحصيل ما يجب السعى له فإن كل ذلك داخل فى علمه و قضائه، و لا ينافى شىء من ذلك اختيار العبد كما حققناه فى محله.

و يؤيد الوجه كلها ما روى فى الخصال بإسناده عن أبى عبد الله عليه السلام قال:

قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: خمسة لا يستجاب لهم، أحدهم رجل مر بحائط مائل و هو يقبل إليه و لم يسرع المشى حتى سقط عليه "الخبر".

الرابع: ما قال بعضهم: التكليف بالفرار مختص بغير الموقن لأن الموقن يتوكل على الله و يفوض أمره إليه فيقيه عن كل مكروه كما قال عز و جل: "أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ" و كما قال مؤمن آل فرعون: "وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَّرُوا" و سر ذلك أن المؤمن الموقن المنتهى إلى حد الكمال لا ينظر إلى الأسباب و الوسائط فى النفع و الضرر، و إنما نظره إلى مسببها، و أما من لم يبلغ ذلك الحد من اليقين فإنه يخاطب بالفرار قضاء لحق الوسائط.

"و هذا اليقين" أى من ثمرات اليقين بقضاء الله و قدره و قدرته و حكمته و لطفه

ص: ٣٦٤

٦ عِدَّةٌ مِنْ أَصِحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي نَصِيرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَالِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا فَقَالَ أَمَّا إِنَّهُ مَا كَانَ ذَهَبًا وَلَا

و رأفته و صدق أنبيائه و رسله.

الحديث السادس

: صحيح.

"وَأَمَّا الْجِدَارُ" إلخ، هذا فى قصة موسى والخضر عليهما السلام حيث قال تعالى: "فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ هِيَ أَنْطَاكِيَّةٌ وَقِيلَ: إِيْلَهُ بِصَرَّةٍ، وَقِيلَ: بَاجِرْوَانَ أَرْمَنِئِهِ، وَقِيلَ: هِيَ قَرْيَةٌ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ يُقَالُ لَهَا نَاصِرَةٌ، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ "اسْتَطَعْنَا أَهْلُهَا" أَيْ سَأَلَاهُمُ الطَّعَامَ "فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوا لَهُمَا" أَيْ لَمْ يَضَيِّفْهُمَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهَا، وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَمْ يَضَيِّفُوهُمَا وَلَا يَضَيِّفُونَ بَعْدَهُمَا أَحَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ" أَيْ أَشْرَفَ عَلَى أَنْ يَنْهَضَ اسْتَعْبِرَتْ الْإِرَادَةُ لِلْمُشَارَفَةِ "فَأَقَامَهُ" بِعِمَارَتِهِ أَوْ بِعَمُودِ عَمْدٍ بِهِ، وَقِيلَ: مَسَحَهُ بِيَدِهِ فَقَامَ، وَقِيلَ: نَقَضَهُ وَبَنَاهُ "قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا" قِيلَ: هُوَ تَحْرِيصٌ عَلَى أَخْذِ الْجَعْلِ لِيَسْدَا بِهِ جُوعَهُمَا، وَقِيلَ: تَعْرِيصٌ بِأَنَّهُ فَضُولٌ.

فلما أراد الخضر فراق موسى عليهما السلام بين له علل ما فعله حتى قال "وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ" أَيْ فِي الْقَرْيَةِ الْمَذْكُورَةِ "وَمَا كَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا" قَالَ الطَّبْرَسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْكَنْزُ هُوَ كُلُّ مَالٍ مَذْخُورٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَاخْتَلَفَ فِي هَذَا الْكَنْزِ فَقِيلَ: كَانَتْ صَحْفٌ عِلْمٌ مَدْفُونَةٌ تَحْتَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا كَانَ ذَلِكَ الْكَنْزَ إِلَّا عِلْمًا، وَقِيلَ: كَانَ كَنْزًا مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ رَوَاهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَقِيلَ: كَانَ لَوْحًا مِنَ الذَّهَبِ وَفِيهِ مَكْتُوبٌ:

عجبا لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن، عجبا لمن أيقن بالرزق كيف يتعب، عجبا لمن أيقن بالموت كيف يفرح، عجبا لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل، عجبا لمن رأى الدنيا

ص: ٣٦٥

فِضَّةٌ وَإِنَّمَا كَانَ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا مَنْ أَتَقَنَّ بِالْمَوْتِ لَمْ يَضْحَكْ سِنَّهُ وَمَنْ

وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ابن عباس والحسن، وروى ذلك عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي بعض الروايات زيادة ونقصان، وهذا القول يجمع القولين الأولين لأنه يتضمن أن الكثر كان مالا كتب فيه علم فهو مال و علم.

"وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا" بين سبحانه أنه حفظ الغلامين بصلاح أبيهما، ولم يذكر منهما صلاحا عن ابن عباس، وروى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان بينهما وبين ذلك الأب الصالح سبعة آباء، وقال عليه السلام: إن الله ليصلح بصلاح الرجل المؤمن ولده و ولد ولده وأهل دويرته ودويرات حوله، فلا يزالون في حفظ الله لكرامته على الله.

"فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا" قال البيضاوي: أي الحلم و كمال الرأي "وَيَسْخَرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ" أي مرحومين من ربك، ويجوز أن يكون عله أو مصدرا لأراد، فإن إرادة الخير رحمه، وقيل: يتعلق بمحذوف تقديره: فعلت ما فعلت رحمه من ربك، انتهى.

قوله عليه السلام: ما كان ذهابا ولا فضة، أقول: يدل على أن الأخبار الواردة بأنه كان من ذهب محمول على التقيّة، ويمكن أن يحمل هذا الخبر على أنه لم يكن كونه كنزا و ادخاره و حفظ الخضر عليه السلام له لكونه ذهابا بل للعلم الذي كان فيه.

و إنما اقتصر على هذه الأربع لأن الأولى مشتملة على توحيد الله و تنزيهه عن كل ما يليق به سبحانه، والثانية على تذكر الموت و الاستعداد لما بعده، والثالثة على تذكر أحوال القيامة، وأحوالها الموجب لعدم الفرح بالذات الدنيا و الرغبة في زخارفها، والرابعة على اليقين بالقضاء و القدر المتضمن لعدم الخشية من غير الله و هي من أعظم أركان الإيمان و من أمهات الصفات الكمالية.

"لم يضحك سنه" إنما نسب الضحك إلى السن لإخراج التسم فإنه ممدوح،

ص: ٣٦٦

أَيَقْنَنَّ بِالْحِسَابِ لَمْ يَفْرَحْ قَلْبُهُ وَ مَنْ أَيَقْنَنَّ بِالْقَدْرِ لَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ

٧ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ لَا يَجِدُ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ وَأَنَّ الضَّارَّ النَّافِعَ هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

٨ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَى عَنِ الْوَشَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَتَانٍ عَنْ أَبِي حَمَزَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ نَظَرْتُ يَوْمًا فِي الْحَرْبِ إِلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ فَحَرَّكَتُ فَرَسِي فَإِذَا هُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ فَقَالَ نَعَمْ يَا سَعِيدَ بْنَ قَيْسٍ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدِ إِلَّا وَلَهُ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ

و كان ضحك رسول الله تبسما، و قراءته بالنصب بأن يكون المراد بالسن العمر بعيد، و ظاهر أن تذكر الموت و الأهوال التي بعده يصير الإنسان مغموما مهموما متهيئا لرفع تلك الأهوال، فلا يدع في قلبه فرحا من اللذات يصير سببا لضحكه، و كذا اليقين بالحساب لا يدع فرحا في قلب أولى الألباب، و كذا من أيقن بأن جميع الأمور بقضاء الله و قدره علم أنه الضار النافع في الدنيا و الآخرة فلا يخشى و لا يرجو غيره سبحانه.

الحديث السابع

: صحيح.

"و الله هو الضار النافع" لأن كل نفع و ضرر بتقديره تعالى و إن كان بتوسط الغير و أن النفع و الضرر الحقيقيان منه تعالى، و أما الضرر اليسير من الغير مع الجزاء الكثير في الآخرة فليس بضرر حقيقة، و كذا المنافع الدنيوية إذا كانت مع العقوبات الأخروية فهو عين الضرر، و بالجملة كل نفع و ضرر يعتد بهما فهو من عنده تعالى، و أيضا كل نفع أو ضرر من غيره فهو بتوفيقه أو خذلانه سبحانه.

الحديث الثامن

: حسن.

"في مثل هذا الموضع" فيه تقدير أى تكتفى بلبس القميص و الإزار من غير

ص: ٣٦٧

وَوَاقِيَهُ مَعَهُ مَلَكَانِ يَحْفَظَانِهِ مِنْ أَنْ يَشْقُطَ مِنْ رَأْسِ جَبَلٍ أَوْ يَقَعَ فِي بُئْرٍ فَإِذَا نَزَلَ الْقَضَاءُ خَلَّيَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ كُلِّ شَيْءٍ

درع و جنبه في مثل هذا الموضع "حافظ" أي ملك حافظ لأعماله و ملائكة و اقيه له من البلايا دافعه لها عنه كما قال تعالى "لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ" و روى على بن إبراهيم في تفسيرها عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام "مِنْ أَمْرِ اللَّهِ" يقول: بأمر الله من أن يقع في ركي أو يقع عليه حائط أو يصيبه شيء حتى إذا جاء القدر خلوا بينه و بينه يدفعونه إلى المقادير، و هما ملكان يحفظانه بالليل و ملكان يحفظانه بالنهار يتعاقبان، و روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إنما نزلت "له معقبات من خلفه و رقيب من بين يديه يحفظونه بأمر الله."

و قال الطبرسي (ره) في سياق الوجوه المذكورة في تفسيرها: و الثاني أنهم ملائكة يحفظونه من المهالك حتى ينتهوا به إلى المقادير فيحولون بينه و بين المقادير عن على عليه السلام، و قيل: هم عشرة أملاك على كل آدمي يحفظونه من بين يديه و من خلفه يحفظونه من أمر الله أي يطوفون به كما يطوف الموكل بالحفظ، و قيل يحفظون ما تقدم من عمله و ما تأخر إلى أن يموت فيكتبونه، و قيل: يحفظونه من وجوه المهالك و المعاطب، و من الجن و الإنس و الهوام، و قال ابن عباس:

يحفظونه مما لم يقدر نزوله، فإذا جاء المقدر بطل الحفظ، و قيل: من أمر الله أي بأمر الله، و قيل: يحفظونه عن خلق الله فمن بمعنى عن، قال كعب: لو لا أن الله و كل بكم ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم و مشربكم و عوراتكم لتخطفنكم الجن، انتهى.

و روى الصدوق (ره) في التوحيد بإسناده عن أبي حيان التميمي عن أبيه و كان مع على عليه السلام يوم صفين و معاوية مستقبلة على فرس له يتأكل تحته تأكلا

ص: ٣٦٨

٩ الْحَسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَشْيَاطٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَاعَ يَقُولُ كَانَ فِي الْكَتْرِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ - وَ كَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا كَانَ فِيهِ بِسْمُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * عَجِبْتُ لِمَنْ أَتَقَنَّ بِالْمَوْتِ كَيْفَ يَفْرُحُ وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَتَقَنَّ بِالْقَدَرِ كَيْفَ يَحْزَنُ

و على عليه السلام على فرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرتجز و بيده حربة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و هو متقلد سيفه ذا الفقار، فقال رجل من أصحابه: احترس يا أمير المؤمنين فإننا نخشى أن يغتالك هذا الملعون؟ فقال على عليه السلام: لئن قلت ذلك إنه غير مأمون على دينه و أنه لأشقى القاسطين و ألعن الخارجين على الأئمة المهتدين، و لكن كفى بالأجل حارسا، ليس أحد من الناس إلا و معه ملائكة حفظه يحفظونه من أن يتردى فى بئر أو يقع عليه حائط أو يصيبه سوء، فإذا حان أجله خلوا بينه و بين ما يصيبه، و كذلك أنا إذا حان أجلى انبعث أشقاها مخضب هذه من هذا- و أشار إلى لحيته و رأسه- عهدا معهودا و وعدا غير مكذوب.

و قيل: التاء فى قوله واقية للنقل إلى الاسمىة إذ المراد الواقعة من خصوص الموت و قيل: واقية أى جنه واقية كأنها من الصفات الغالبة أو التاء فيها للمبالغة عطف تفسيرى للحافظ، انتهى. و قد مضى الكلام فيه فى الحديث الخامس.

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور معتبر عندى. و قوله: كان فيه، تأكيد لقوله كان فى الكنز، و اختلاف الأخبار فى المكتوب فى اللوح لا- ضير فيه لأن الجميع كان فيه و اختلاف العبارات للنقل بالمعنى مع أن الظاهر أنها لم تكن عربية و فى النقل من لغة إلى لغة كثيرا ما تقع تلك الاختلافات. فإن قلت: الحصر فى الحديث السادس بأنما ينافى تجويز الزيادة على الأربع؟ قلت: الظاهر أن الحصر بالإضافة إلى الذهب و الفضة مع أن المضامين قريبة، و إنما التفاوت بالإجمال و التفصيل، و نسبة التعجب إلى الله تعالى مجاز، و الغرض الإخبار

ص: ٣٦٩

وَعَجِبْتُ لِمَنْ رَأَى الدُّنْيَا وَتَقَلَّبَهَا بِأَهْلِهَا كَيْفَ يَزْكُنُ إِلَيْهَا وَيَتَّبِعِي لِمَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ أَنْ لَا يَتَّهِمَ اللَّهُ فِي قَضَائِهِ وَلَا يَشْتَبِطُهُ فِي رِزْقِهِ

عن ندره الوقوع أو عدمه.

وقال بعض المحققين: إنما اختلفت ألفاظ الروايتين مع أنهما إخبار عن أمر واحد لأنهما إنما تخبران عن المعنى دون اللفظ فلعل اللفظ كان غير عربى، أما ما يترأى فيهما من الاختلاف فى المعنى فيمكن إرجاع إحداهما إلى الأخرى وذلك لأن التوحيد والتسمية مشتركان فى الثناء ولعلهما كانا مجتمعين فاكتمى فى كل من الروايتين بذكر أحدهما، ومن أيقن بالقدر علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فلم يحزن على ما فاته ولم يخش إلا الله، ومن أيقن بالحساب نظر إلى الدنيا بعين العبرة ورأى تقلبها بأهلها فلم يركن إليها فلم يفرح بما آتاه، فهذه خصال متلازمة اكتفى فى إحدى الروايتين ببعضها، وفى الأخرى بآخر، وأما قوله: ينبغى. إلى آخره، فلعله من كلام الرضا عليه السلام دون أن يكون من جملة ما فى الكثر وعلى تقدير أن يكون من جملة ذلك فذكره فى إحدى الروايتين لا ينافى السكوت عنه فى الأخرى، انتهى.

"لمن عقل عن الله" أى حصل له معرفة ذاته و صفاته المقدسة من علمه و حكمته و لطفه و رحمته، أو أعطاه الله عقلا كاملا أو علم الأمور بعلم ينتهى إلى الله بأن أخذه عن أنبيائه و حججه عليهما السلام إما بلا واسطة أو بواسطة، أو بلغ عقله إلى درجة يفيض الله علومه عليه بغير تعليم بشر، أو تفكر فيما أجرى الله على لسان الأنبياء والأوصياء وفيما أراه من آياته فى الآفاق والأنفس و تقلب أحوال الدنيا و أمثالها، والثانى أظهر لقول الكاظم عليه السلام لهشام: يا هشام ما بعث الله أنبياءه و رسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله، وقال أيضا: أنه لم يخف الله من لم يعقل عن الله، و من لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبصرها و يجد حقيقتها فى قلبه. "أن لا يتهم الله فى قضائه" بأن يظن أن ما لم يقدره الله له خير مما قدر له،

ص: ٣٧٠

فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أُرِيدُ أَنْ أَكْتُبَهُ قَالَ فَضَرَبَ وَاللَّهِ يَدَهُ إِلَى الدَّوَاهِ لِيَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيَّ فَتَنَاوَلْتُ يَدَهُ فَقَبَّلْتُهَا وَ أَخَذْتُ الدَّوَاهَ فَكَتَبْتُهُ
 ١٠ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ قَتَبَرُ غُلَامٌ
 عَلِيٌّ يُحِبُّ عَلِيًّا ع حُبًّا شَدِيدًا فَإِذَا خَرَجَ عَلِيٌّ ص خَرَجَ عَلَى أَثَرِهِ بِالسَّيْفِ فَرَأَاهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ يَا قَتَبَرُ مَا لَكَ فَقَالَ جِئْتُ لِأَمْشِيَ خَلْفَكَ
 يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَيَحْكُ أَمِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ تَحْرُسُنِي أَوْ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَقَالَ لَا بَلْ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَقَالَ

أو يفعل من السعي و الجزع ما يوهم ذلك "و لا يستبطئه "أى لا يعده بطيئا "فى رزقه "إن تأخر بأن يعترض عليه فى الإبطاء بلسان
 الحال أو المقال، و يدل على رجحان كتابة الحديث و عدم الانكال على الحفظ.

الحديث العاشر

: مجهول.

و قنبر كان مولى أمير المؤمنين عليه السلام و من خواصه و قتله الحجاج لعنه الله على حبه عليه السلام، روى الكشى بإسناده عن أبى
 الحسن العسكرى عليه السلام أن قنبرا مولى أمير المؤمنين عليه السلام أدخل على الحجاج بن يوسف فقال: ما الذى كنت تلى من على
 بن أبى طالب عليه السلام قال: كنت أوضيه فقال له: ما كان يقول إذا فرغ من وضوئه؟ فقال: كان يتلو هذه الآية "فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا
 بِهِ فَتَخَنَّا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ" فقال الحجاج: أظنه كان يتأولها علينا؟

قال: نعم، فقال: ما أنت صانع إذا ضربت علاوتك؟ قال: إذا أسعد و تشقى، فأمر به.

قوله عليه السلام: فإذا خرج، روى أنه عليه السلام كان يخرج فى أكثر الليالى إلى ظهر الكوفة فيعبد الله هناك.

ص: ٣٧١

إِنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ لَا يَسْتَطِيعُونَ لِي شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مِنَ السَّمَاءِ فَارْجِعْ فَارْجِعْ
 ١١ عَلَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ قِيلَ لِلرَّضَاعِ إِنَّكَ تَتَكَلَّمُ بِهَذَا الْكَلَامِ وَالسَّيْفُ يَقْطُرُ دَمًا فَقَالَ إِنَّ
 لِلَّهِ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ حَمَاهُ بِأُضْعَفِ خَلْقِهِ النَّمْلُ فَلَوْ رَامَهُ الْبَخَاتِيُّ لَمْ تَصِلْ إِلَيْهِ

"إلا بإذن الله من السماء" إنما نسب إلى السماء لأن التقديرات فيها، والإذن بالتخليه كما مر.

الحديث الحادى عشر

: مرسل.

"بهذا الكلام" أى بدعوى الإمامة "و السيف" أى سيف هارون "يقطر" على بناء المعلوم من باب نصر و "دما" تميز، و كونه من
 باب الأفعال و دما مفعولا بعيد، و فى القاموس: البخت بالضم الإبل الخراسانية كالبختية و الجمع بخاتى و بخاتى و بخات، انتهى.
 و ذكر بعض المؤرخين أن عسكر بعض الخلفاء وصلوا إلى موضع فنظروا عن جانب الطريق إلى واد يلوح منها ذهب كثير، فلما
 توجهوا إليها خرج إليهم نمل كثير كالبعال فقتلت أكثرهم.

ص: ٣٧٢

.....

إلى هنا تم الجزء السابع - حسب تجزئتنا - و يليه الجزء الثامن - إنشاء الله تعالى - و أوله "باب الرضا بالقضاء" و كان الفراغ منه فى الثامن و العشرين من شهر شوال المكرم سنة ١٣٩٦. و الحمد لله أولا و آخراً.
و أنا العبد المذنب الفانى السيد هاشم الرسولى المحلاتى

تعريف مركز

بسم الله الرحمن الرحيم
 جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/٤١).
 قَالَ الْإِمَامُ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا - عَلَيْهِ السَّلَامُ: رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا أَحْيَا أَمْرَنَا... يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ
 كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَنَادِرُ الْبَحَار - فِي تَلْخِصِ بَحَارِ الْأَنْوَارِ، لِلْعَلَامَةِ فِيضِ الْإِسْلَامِ، ص ١٥٩؛ عُيُونُ أَخْبَارِ الرِّضَا (ع)، الشَّيْخُ
 الصَّدُوقُ، الباب ٢٨، ج ١/ ص ٣٠٧).

مؤسس مجتمع "القائمية" الثقافي بأصبهان - إيران: الشهيد آية الله "الشمس آبادي" - رَحِمَهُ اللَّهُ - كان أحدًا من جهابذة هذه
 المدينة، الذي قد اشتهر بشعفه بأهل بيت النبي (صلوات الله عليهم) ولا سيما بحضرة الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) و
 بساحة صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف)؛ ولهذا أسس مع نظره و درايته، في سنة ١٣٤٠ الهجرية الشمسية (= ١٣٨٠
 الهجرية القمرية)، مؤسسه وطريقه لم ينطفئ مصباحها، بل تتبّع بأقوى وأحسن موقف كل يوم.
 مركز "القائمية" للتحري الحاسوبى - بأصبهان، إيران - قد ابتدأ أنشيطته من سنة ١٣٨٥ الهجرية الشمسية (= ١٤٢٧ الهجرية القمرية)
 تحت عناية سماحه آية الله الحاج السيد حسن الإمامي - دام عزه - ومع مساعده جمع من خريجي الحوزات العلمية و طلاب
 الجوامع، بالليل والنهار، في مجالات شتى: دينية، ثقافية وعلمية...

الأهداف: الدفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافته الثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) و معارفهما، تعزيز دوافع الشباب و
 عموم الناس إلى التحرر الأذق للمسايل الدينيّة، تخليف المطالب النافعة - مكان البلايتي المتبدلة أو الرديئة - في المحاميل
 (=الهواتف المنقولة) و الحواسيب (=الأجهزة الكمبيوترية)، تمهيد أرضية واسعة جامعة ثقافته على أساس معارف القرآن و أهل البيت
 -عليهم السلام - بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققين و الطلاب، توسعة ثقافته القراءة و إغناء أوقات فراغه هواء برامج العلوم
 الإسلامية، إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبهات المنتشرة في الجامعة، و...
 - منها العدالة الاجتماعية: التي يمكن نشرها و بثها بالأجهزة الحديثة متصاعدة، على أنه يمكن تسريع إبراز المرافق و التسهيلات -
 في أكناف البلد - و نشر الثقافة الإسلامية و الإيرانية - في أنحاء العالم - من جهة أخرى.
 - من الأنشطة الواسعة للمركز:

(الف) طبع و نشر عشرات عنوان كتب، كتيبه، نشره شهريّة، مع إقامة مسابقات القراءة

(ب) إنتاج مئات أجهزة تحقيقية و مكتبيه، قابلة للتشغيل في الحاسوب و المحمول

(ج) إنتاج المعارض ثلاثية الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرسوم المتحركة و... الأماكن الدينيّة، السياحيّة و...

(د) إبداع الموقع الانترنتي "القائمية" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مواقع أخرى

(ه) إنتاج المنتجات العرضية، الخطابات و... للعرض في القنوات القمرية

(و) الإطلاق و الدّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعيّة، الاخلاقيّة و الاعتقاديّة (الهاتف: ٠٠٩٨٣١١٢٣٥٠٥٢٤)

(ز) ترسيم النظام التلقائي و اليدوي للبلوتوث، ويب كشك، و الرسائل القصيرة SMS

(ح) التعاون الفخري مع عشرات مراكز طبيعيّة و اعتباريّة، منها بيوت الآيات العظام، الحوزات العلميّة، الجوامع، الأماكن الدينيّة كمسجد
 جَمكران و...

(ط) إقامة المؤتمرات، و تنفيذ مشروع "ما قبل المدرسة" الخاص بالأطفال و الأحداث المشاركين في الجلسة

(ي) إقامة دورات تعليمية عمومية و دورات تربية المربي (حضوراً و افتراضاً) طيلة السنة

المكتب الرئيسي: إيران/أصفهان/ شارع "مسجد سيد" / ما بين شارع "پنج رمضان" ومفترق "وفائي" / بناءة "القائمة"
تاريخ التأسيس: ١٣٨٥ الهجرية الشمسية (= ١٤٢٧ الهجرية القمرية)

رقم التسجيل: ٢٣٧٣

الهوية الوطنية: ١٠٨٦٠١٥٢٠٢٦

الموقع: www.ghaemiyeh.com

البريد الإلكتروني: Info@ghaemiyeh.com

المتجر الإلكتروني: www.eslamshop.com

الهاتف: ٢٥-٢٣-٢٣٥٧٠ (٠٠٩٨٣١١)

الفاكس: ٢٢-٢٣٥٧٠ (٠٣١١)

مكتب طهران ٨٨٣١٨٧٢٢ (٠٢١)

التجارية والمبيعات ٠٩١٣٢٠٠١٠٩

امور المستخدمين ٢٣٣٣٠٤٥ (٠٣١١)

ملاحظة هامة:

الميزانية الحالية لهذا المركز، شعبيته، تبرعته، غير حكومية، و غير ربحية، اقتنيت باهتمام جمع من الخيرين؛ لكنها لا توافي الحجم المتزايد والمتسع للامور الدينية والعلمية الحالية و مشاريع التوسعة الثقافية؛ لهذا فقد ترجى هذا المركز صاحب هذا البيت (المسمى بالقائمة) و مع ذلك، يرجو من جانب سماحة بقية الله الأعظم (عجل الله تعالى فرجه الشريف) أن يوفق الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم - في حد التمكن لكل احد منهم - إيانا في هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ والله ولي التوفيق.

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية
أصبحان

للحصول على المكتبات الخاصة الأخرى
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم

www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

و للإيحاء من فضلكم

٠٩١٣ ٢٠٠٠ ١٥٩